

प्रवागव

नारायणदत्त सहमत एण्ड सन्ड,
दिल्ली ।

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन
प्रथम संस्करण सन् १९६१

मूल्य छ' रुपया पचास नये पैसे

मुद्रक
हरि हर प्रेस,
पावडी बाजार, दिल्ली ।

उन्होंने अपनी राय में हिन्दुस्तान को फतह किया, लेकिन बाखिर में हिन्दुस्तान ने उन लोगों को फतह कर लिया—इन मानों में केह उनको अपने मन्दर जब्त कर लिया, पूरे तरह अपना लिया। आज हिन्दुस्तान में आप धीरे हम जितने भी लोग रहते हैं, ये सब उन संकड़ों कौमो के मेल-जोल का नतीजा हैं, जो हजारों बरसों में यहाँ आई। हिन्दुस्तान के करोड़ों भादमियों को यह क्रौम इस तरह बनी।

“हम लोग भारत-भाता के बच्चे हैं, चाहे हमारा धर्म कोई हो, चाहे हमारा प्रान्त कोई हो, हमारी भाषा कोई हो। जो भारत में रहते हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं, जिनकी जन्म-भूमि भारत है, वे सब भारत के हैं, चाहे उनकी कोई जाति हो, और कोई धर्म हो, वे सब भारतीय हैं।

“हमारा हिन्दुस्तान भी एक छोटी दुनिया है। इसमें कितनी अनेकता है, इसकी सब बातें हमें समझनी हैं। इतने बड़े भारत में हम सभी रह सकते हैं, जब हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को बरदाश्त करें। न समझें, तो भी बरदाश्त करें। अगर हम एक दूसरे को बरदाश्त नहीं करेंगे, तो फिर इतने बड़े मुल्क में लड़ाई होगी। गढ़ाई न होगी, तो खींचा-तानी होगी। और इसमें हर एक का नुक्सान होगा।

“हमारा समाज भारतीय समाज है, जिसमें सब लोग हैं। इसलिए पहला सवाल हमारे सामने है एक दूसरे को अपनाते का; उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम को अपनाते का। यह भाषा की बात नहीं है, हजारों वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है। एक दूसरे का आदर करना; इत्जत करना उनके धर्म की, उनके रहन-सहन के तरीकों की—यह हजारों वर्षों से हिन्दुस्तान की पहानी रही है। अशोक के जमाने से पत्थर पर लिखी हुई हैं यह सब बातें। क्या हम दो हजार वर्ष की परम्परा को छोड़ दें? इसको भूल जाएँ, और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े करें? कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और कभी जाति के नाम पर? जाति-भेद, भाषा-भेद, धर्म-भेद या इसी प्रकार के दूसरे भेद प्रजातन्त्र में नहीं रह सकते।

“हमारे हिन्दुस्तान की क्रौम, जो हिमालिया से लेकर बंगालुमारी तक

फैली हुई है, उसमें एकता हो, उसमें ऊँचाई हो, वह बड़े दिल और दिमाग की हो, उसमें आपस में सहयोग हो, और यह खुशहाल बने, इसकी हम कोशिश करते हैं।

“जो चीज हमें सझाती है, चलन करती है, उसको छोड़ना है। हिन्दुस्तान में आज सबसे पहली बात है आपस में एकता और अनुशासन। हाथ-पैरों का अनुशासन नहीं, दिलों और दिमागों का अनुशासन—दिमागी एकता और मानसिक एकता। यह सबसे बड़ा सबाल है। जो चीज इसके रास्ते में आती है, यह गलत है, चाहे वह धर्म का जामा पहने हो, या कोई और पोशाक पहने हो। ऐसी चीजों को हटाना है।

“मुझे जरा भी संदेह नहीं कि भारतीय गणराज्य सहड़ आघारों पर अवस्थित है, और हमें यह कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि यह गलत ब्रह्मान भी, जो हम इस समय देख रहे हैं, हमारी एकता की नींव को ढा देंगे, या कोई और बात हो जाएगी। हमारे लोगों में सामान्य उद्देश्यों के लिए मिलकर काम करने की योग्यता है। और मुझे विश्वास है कि हम अपनी सब समस्याओं को धीरे-धीरे हल कर लेंगे।

एकता की इस लड़ाई में हम निश्चय ही सफल होंगे।

भारत की उन महान विभूतियों को,
जिनके जीवन और कर्म से
भारतीय एकता की अजस्र धारा
प्रवहमान है ।

संगठन

		पृष्ठ
प्रथम खंड	पूर्वो वगं	
	असमी	१७
	बंगाली	३८
	बिहारी	६८
	उडिया	९२
द्वितीय खंड	वक्षिणी वगं	
	तमिल	११७
	मलयाली	१४०
	आन्ध्र	१६२
	कन्नडी	१८५
तृतीय खंड	पश्चिमी वगं	
	महाराष्ट्री	२०७
	गुजराती	२२९
	राजस्थानी	२५४
	पंजाबी	२८७
चतुर्थ खंड		
	कश्मीर	३२१
	हिन्दी-प्रदेश	३५१

लेखकीय

भारत की एकता का प्रश्न आज अपने सम्पूर्ण तात्कालिक महत्व के साथ हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यह स्वयं में एक चुनौती है—इस देश के जाग्रत कणधारों के लिए, विचारकों, लेखकों और कलाकारों के लिए, और सब से बड़ बर उन चवालीस करोड़ इंसानों के लिए, जिन से मिलकर यह कौम बनी है।

एकता का प्रश्न अपने प्राथमिक चरण में पारस्परिक सम्पर्कों का प्रश्न है। सम्पर्कों के अभाव से ही एक दूसरे के सम्बन्ध में अनेक मिथ्या धारणाओं, भ्रांतियों और अंधविश्वासों का उत्पत्ति होती है। सब संकीर्णवाद मूलतः इन्हीं पर आधारित हैं। प्रातीयता हो या साम्प्रदायिकता, भाषावाद हो या जातिवाद, जन साधारण के स्तर पर उसका मूलाधार कोरी अज्ञानता ही होती है। विशेष हितों वाले स्वार्थी तत्व तो केवल इस अज्ञानता का अनुचित लाभ ही उठाते हैं।

इसलिए आज सबसे पहली आवश्यकता है पारस्परिक सम्पर्क बढ़ाने की—एक दूसरे को जानने, पहचानने और समझने की, और सबसे बढ़कर मिल कर चलने में सब लोगों का जो सामान्य हित है, उसका अनुभव करने की। सीधे शब्दों में, यथार्थ जानकारी और वस्तुस्थिति का आवश्यकता है। जानकारी के बिना समझ पैदा नहीं हो सकती, और समझ के बिना एकता की भावना सुदृढ़ नहीं हो सकती।

प्रस्तुत पुस्तक का ध्येय केवल भावुकता से अंधा करना नहीं है, यद्यपि भावुकता का भी जीवन में एक निश्चित महत्व है। भावपूर्ण अंधाई हमारे यहाँ प्रायः नित्य ही की जाती है। कितनी सत्य निष्ठा के साथ की जाती है

यह सम्भवतः परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो लोग आए दिन भाषा-वाद, साम्प्रदायिकता और जाति-पात आदि की निन्दा करते हैं, वही निर्वाचन के समय ठीक उन्ही आधारों पर वोटों की भिखा मांगते हैं। शायद इसीलिए इन मपीलों का कोई विशेष प्रभाव जनता पर होता नहीं। बात यह है कि एकता, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, दून्य में नहीं हुमा करती; और न वह लोगों के मस्तिष्क में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। एकता के लिए कोई आधार होना चाहिए, कोई व्यापक आधारभूत विचार-धारा होनी चाहिए, और सबसे बढकर किसी ऐसे सुनिश्चित लक्ष्य का अनुभव होना चाहिए, जिसकी प्राप्ति में अधिकाधिक लोगों का सामान्य हित निहित हो—और इसके लिए भी सब से पहली आवश्यकता है वास्तविकता को जानने की। वास्तविकता को जाने बिना हम अपने लक्ष्य को पहचान नहीं सकते।

प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक छोटा सा कदम है।

पुस्तक की विषय-वस्तु इसके नाम से ही प्रकट है। आज भारत के लगभग सभी सदस्य राज्य एक-एक भाषा को लेकर निर्मित हैं। जिसका अर्थ यह है कि देश के प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह के अपने अलग स्वायत्त-राज्य मिल गया है। इन भाषिक समूहों को अपने अलग-अलग सांस्कृतिक नाम हैं। कहीं प्रदेश से भाषा और लोगों का नाम पडा है, और कहीं लोगों से भाषा और प्रदेश का। वहीं-वही भाषा, देश और लोगों के नाम भिन्न-भिन्न हैं। इन सब कारणों से, एक नियम के रूप में, प्रत्येक भाषिक प्रदेश का वृत्त लिखते हुए सम्बन्धित जनता के सांस्कृतिक जन-नाम का ही प्रयोग किया गया है, न कि प्रदेश-नाम का। इससे भारतीय राष्ट्रीयता के वास्तविक स्वरूप को समझने में भी कुछ अधिक सुविधा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

भारत के विभिन्न भाषिक समूह तथा उनके अंतर्गत आने वाले संगठित सामाजिक वर्ग अपने अलग-अलग नामों के साथ एक-दूसरे से बहुत कुछ भिन्न हैं। प्रत्येक की एक प्राचीन ऐतिहासिक गृष्टनूमि, एक विशिष्ट सांस्कृतिक रूप-रेखा, नला-बोझ की परम्पराएँ, कुछ अलग से रीति रिवाज, अच्छे-बुरे आचार-विचार और आंतरिक सामाजिक व्यवस्थाएँ तथा भावात्मक सम्पत्ति और

चारित्रिक विशेषताएँ हैं। इन विभिन्नताओं की उपेक्षा करना घयवा इन्हें हीन और सर्वथा त्याज्य समझना भारी भूल ही नहीं, निपट मूर्खता भी है। ये विविधताएँ वास्तव में हमारे देश का गौरव और हमारे लिए गर्व की वस्तु हैं। उर्दू कवि के शब्दों में—

गुलहाय रग-रग से है रीनक्रे चमन।

परन्तु इसके साथ ही समस्त देश में हिमालय से कन्याकुमारी तक जीवन और वित्तन की धाराएँ कुछ इस तरह मिली-जुली और परस्पर गुम्फित हैं कि एक को दूसरे से भलग नहीं किया जा सकता। भलग करें, तो प्रत्येक की कहानी अधूरी रह जाती है। जिन सब बातों से यह कहानी पूर्ण होता है, वही वास्तव में हमारी चिरतन एकता का व्यापक आधार हैं। उस आधारभूत सामान्य सम्पत्ति का परिचय प्राप्त करना तथा भारत की प्रकट अनेकता में उसकी मूल एकता के दर्शन करना ही इस पुस्तक का ध्येय है।

पुस्तक में दी गई यथार्थ जानकारी के मुख्य स्रोत तीन हैं—भारतीय इतिहास, कला-संस्कृति, भाषा साहित्य और धर्म व समाज सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकें, उत्तम श्रेणी के पत्र-पत्रिकाओं में विद्वानों द्वारा लिखित सांस्कृतिक लेख, तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों के लोक-जीवन सम्बन्धी प्रकाशन। सम्मतिपूर्ण लेखकों की अपनी हैं, भयवा जिनकी हैं, उनके नाम उद्धरित हुए हैं।

विषय-सामग्री के निरीक्षण में जिन स्थानीय प्रादेशिक सत्याओं और व्यक्तियों से सहामता मिली, उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पत्र-पत्रिकाओं में, जिन से विविध विषयों पर उपयोगी सामग्री उपलब्ध हुई, 'सरिता-कैरवन्', नवभारत टाइम्स और 'हिन्दुस्तान साप्ताहिक', दिल्ली, 'त्रिपयणा', लखनऊ, 'धर्म-युग' और 'भारती' वम्बई तथा 'ज्ञानोदय' और 'विशाल-भारत' कलकत्ता के नाम उल्लेखनीय हैं।

'सरिता-कैरवन्' नई दिल्ली के संचालक व सम्पादक श्री विश्वनाथ का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन की सहृदयता और उदारता से मुझे बहुत सी सग्रहित जानकारी तक पहुँचने की सुविधा प्राप्त हुई। उन के प्रति मैं वास्तव में बहुत ही कृतज्ञ हूँ।

अतः मे एक निवेदन करूँगा ।

भारत के सब भाषा-भाषी लोगों को एक पुस्तक में सूत्र रूप से परिचय देने का यह सम्भवतः किसी भी भाषा में पहला प्रयास है । इसलिए अनेक कमियाँ और त्रुटियाँ अनिवार्य हैं । फिर लेखक को इस विषय में किसी विशेष अधिकार का दावा भी नहीं है । एक विद्यार्थी और पर्यवेक्षक के नाते जो कुछ अपनी अल्प बुद्धि से देखा, पढ़ा या अनुभव किया, उसे यहाँ यथासम्भव सरल और सुबोध रीति से भाषाबद्ध कर दिया है । हो सकता है कि हर प्रकार की सावधानी बरतने के बावजूद कहीं-कहीं कोई असुदृढता, असंगति या भ्रांत धारणा प्रविष्ट कर गई हो । ऐसे स्थलों के लिए मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव की कमी अथवा अध्ययन की त्रुटि ही दायी है, जिस के सुधार के लिए मैं सर्वदा तत्पर रहूँगा ।

इसलिए सुयोग्य पाठकों से मुझे पूरी आशा है कि वे जहाँ मेरी भूलों का संशोधन कराना चाहेंगे, वहाँ मेरी भावना और परिश्रम का भी उचित मूल्यांकन करेंगे ।

वसंत कुमार चट्टोपाध्याय

३२३६, कूचा ताराचन्द
दरियापंज, दिल्ली-६

थम खंड

पूर्वो वर्ग

- ✦ असमो
- ✦ बंगाली
- ✦ बिहारी
- ✦ उड़िया

असमो

भारत संघ के पूर्वांचल में बिल्कुल छोर पर स्थित असम राज्य के नियासियों का नाम है असमो या असमिया । परन्तु साधारण बोल-चाल में प्रदेश को 'आसाम' और लोगों को 'आसामी' भी कहा जाता है । 'आसाम' या 'असम' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में मौलिक मतभेद है । कुछ विद्वान् इसे संस्कृत का 'असम' शब्द मानते हैं, जिसका अर्थ है अतूल्प, अद्वितीय । पारणा है कि इस प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही इसका यह नाम पड़ा । 'असम' का अर्थ 'अँधी-नीची पहाड़ी भूमि' भी हो सकता है । और इन अर्थों में भी यह नाम उपयुक्त ही है, क्योंकि असम का लगभग दो तिहाई भाग पर्वतीय और विषम है । परन्तु कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार यह शब्द वास्तव में बर्मी नाम 'अहोम' का एक परिवर्तित रूप है । और 'अहोम' उस बर्मी-शासक राज-वंश का नाम था, जिसने मध्ययुग से आधुनिक काल के प्रारम्भ तक आसाम के बड़े भाग पर राज्य किया । यह दूसरा मत ही बर्मा के अधिक निरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि आसाम का वर्तमान नाम अहोम राज्य के अंतिम काल से ही प्रचलित हुआ । उसके पूर्व के इतिहास और साहित्य में इस प्रदेश का 'असम' नाम कहीं नहीं मिलता ।

इतिहास

पौराणिक कथाओं में आसाम का उल्लेख 'प्राम्ज्योतिष' के नाम से आया है । तब इस की राजधानी का नाम था 'प्राम्ज्योतिषपुर', जिसका अर्थ 'पूर्व की ओर की उज्ज्वल का नगर' है । परन्तु इस नामकरण का एक सरल

कारण यह भी हो सकता है कि उस काल में यह प्रदेश वस्तुतः ज्योतिष-विद्या, गणित और नक्षत्र-विज्ञान का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। गौहाटी के समीप नवग्रहों का मंदिर आज भी विद्यमान है। कालीदास ने अपने 'रघुवंश' में इस प्रदेश का नाम 'नीललोहित' लिखा है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ नीली दिखाई पड़ती हैं और यहाँ लाल रंग की उत्पाती नदी बहती है, यह नदी है ब्रह्मपुत्र। आज भी आसाम के उत्तर-पूर्व में बिल्कुल छोर के सीमांत क्षेत्र का नाम 'लोहित' है। ब्रह्मपुत्र महानदी तिब्बत से उतर कर इसी क्षेत्र में से प्रवाहित होती है।

इस प्रदेश का एक प्रसिद्ध नाम 'कामरूप' भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुन्दर। प्राग्ज्योतिष और कामरूप—ये दोनों नाम 'कालिका पुराण,' 'योगिनी तंत्र,' भागवत, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों में मिलते हैं। 'कामरूप' तो इस प्रदेश का ऐतिहासिक नाम ही है। और इस नामके साथ भारतीय लोक-कथाओं में अनेक रोचक और अलौकिक बातें सम्बद्ध हैं। आज यह नाम आसाम के एक जिले का है।

इस प्रदेश का कामरूप नाम पड़ने की पौराणिक कथा इस प्रकार है कि कामदेव ने भगवान् शिव की तपस्या भग्न करने का दुःसाहम किया था, जिस से क्रोधित हो शिव ने उसे अपने तीसरे नेत्र द्वारा भस्म कर दिया। शरीर विहीन हो जाने पर कामदेव ने एक दीर्घ काल तक शिवजी की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो कर भगवान् ने उसे पुनः रूप प्रदान किया। ये घटनाएँ जिस देश में घटी, उसका नाम 'काम' (देव) और 'रूप' के संयोजन से कामरूप बना।

पुराणों के अनुसार आसाम का प्राचीनतम अनायें शासक नरकामुर था, जो श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया था। वर्तमान गौहाटी, जो उस काल में प्राग्-ज्योतिषपुर कहलाती थी, उस की राजधानी थी। गौहाटी के समीप नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या का प्रसिद्ध तान्त्रिक मंदिर भी उसी का बनवाया हुआ बताया जाता है। उसका पुत्र भगदत्त दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र की रण-भूमि में लड़ने गया था, और पांडु-पुत्र वीर अर्जुन के हाथों मारा गया था। महाभारत के अनुसार भगदत्त की सेना में हजारों हाथी तथा यक्ष (चीनी) और किरात (मगोली?) जातियों के योद्धा थे। इससे प्रकट होता है कि उस समय

मंगोली जाति के लोग आसाम में बस चुके थे। सम्भवतः उसी समय से यहाँ धार्यों का आगमन आरम्भ हुआ।

ऐतिहासिक काल में आसाम का कुछ हाल चीनी यात्री हुएन्-सियांग के यात्रा-वृत्त में मिलता है। हुएन्-सियांग ने ६४० ई० में इस प्रदेश का भ्रमण किया था। तब इसका नाम कामरूप और राजा का नाम भास्कर वर्मण था। हुएन्-सियांगने कामरूप का जो वर्णन दिया है, वह इस प्रकार है—कामरूप देश १८०० मील के वृत्त में फैला हुआ है। केवल राजधानी की परिधि ५ मील से अधिक है। भूमि उपजाऊ है और यहाँ नियमित रूप से खेती होती है। देश-वासी कुछ कालापन लिए हुए पीले रंग के और ठिगने कद के हैं। इन की मुक्ता-कृति बड़ी भयानक और हाथ-पांव खूब मजबूत हैं। ये शत्रु के विरुद्ध घड़े लड़ाकू और खूंखार हैं, परन्तु मित्रों और प्रतिस्पर्धियों के साथ बड़ी नम्रता और निष्ठा का व्यवहार करते हैं। शासक कुमार भास्कर वर्मण ब्रह्मण्य हैं। वह स्वयं विद्वान तथा विद्वानों के गुणग्राहक हैं। दूर-दूर से विद्यार्थीगण उनकी राजधानी में एकत्र होते हैं। राज्य के दक्षिण-पूर्व में समस्त क्षेत्र जंगली है, जहाँ हाथियों के गल्ले घूमते-फिरते हैं। इस देश में सब भारों कामों के लिए तथा युद्ध में हाथियों का ही प्रयोग किया जाता है। लगभग २०० मील दक्षिण में 'समताता' (पूर्वी बंगाल) का देश है। आसाम की परिस्थितियाँ आज भी प्रायः ऐसी ही हैं।

कामरूप का राजा भास्कर वर्मण उत्तरी भारत के अंतिम हिन्दू सम्राट् हर्ष-वर्धन का समकालीन था। तब से लेकर तेरहवीं शती के आरम्भ तक आसाम के विभिन्न भागों पर आदिवासी सरदारों का आधिपत्य रहा। इनमें कई प्रसिद्ध राजे हुए, जैसे राजा प्रलम्भ का बशधर वाल वर्मण और ग्यारहवीं शती में हुआ शक्तिशाली राजा रत्नपाल। पाल राजे 'बोडो' (मंगोली) जाति के थे और धार्यों के सम्पर्कमें आने से हिन्दू हो गए थे। वैसे ये सब राजे स्वयं को आसाम के आदिकालीन पौराणिक शासक नरकासुर का वंशज बतलाते थे, और धर्म से शिवपूजक थे। ग्यारहवीं और बारहवीं शतियों में आसाम का कुछ भाग बंगाल के पाल और सेन वंशों के भी अधीन रहा। बाद में देववर्ध के राजा पृथु ने

बल्लियार बिलजी और अयामुहीन बलबत के आसाम पर किए आक्रमणों को विफल किया।

तेरहवीं शती के प्रारम्भ से आसाम के इतिहास ने एक नया और गौरव-मय मोड़ लिया। १२२६ ई० के लगभग पूर्वी बर्मा के 'महोम' सरदारों ने आसाम पर आक्रमण कर यहाँ अपना छत्रपति राज्य स्थापित किया। उनके वंशज उत्तरी आसाम पर लगभग ६०० वर्ष तक कुशलतापूर्वक राज्य करते रहे। उनके राज्यकाल में यह प्रदेश राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति तथा समृद्धि के सिंहर पर पहुँचा। आसाम का वर्तमान नाम उसी राजवंश के नाम पर पड़ा है।

महोम राजाओं के समय से ही आसाम का क्रमबद्ध इतिहास शुरू होता है। उन्हीं के युग में उन ऐतिहासिक वृत्तों अथवा अभिलेखों का सबसे अधिक विकास हुआ, जिन्हें असमी साहित्य में 'बुरंजी' के नाम से अभिहित किया जाता है। महोम राजे आसाम को 'कोमुग दुनदुन धाम' अर्थात् 'मुनहले बाघों वाला देश' कहा करते थे। इससे उनका अभिप्राय सम्भवतः पकी हुई धान के खेतों से था, जो ब्रह्मपुत्र की घाटी में सर्वत्र सहजहाते थे।

आसाम के कुछ भागों में 'कचारी' और 'कूच' राजाओं का भी राज्य था। महोम की तरह कचारी और कूच राजा भी मगोली वस्त्र से थे, और धार्य पद्धतियों के सम्पर्क में आने से हिन्दू हो गए थे। कूच राजाओं का पुराना राज्य कूच-बिहार अथ पश्चिमी बंगाल का एक जिला है।

मध्य युग से प्रायुक्तिक काल के प्रारम्भ तक का असमी इतिहास महोम, कचारी और कूच राजाओं के पारस्परिक युद्धों तथा महोम राज्य पर बंगाल के पठान और मुगल शासकों के निरन्तर आक्रमणों का इतिहास है। इस दीर्घ काल संकट में आसाम पर मुसलमानों ने १८ आक्रमण किए। परन्तु असमी योद्धाओं ने उन्हें हर बार परास्त कर भगा दिया। एक समय में इस प्रदेश का कुछ भाग कामतापुर भी कहलाता था। 'आईने-अकबरी' में लिखा है कि वहाँ के राजा नरनारायण के पास एक हजार हाथी और एक लाख पैदल सेना थी।

साहजहान के राज्य-काल में महोम डेना डोंगियों का वेड़ा बनाकर ब्रह्मपुत्र

नदी के रास्ते गंगा के मुहाने तक मार क्रिया करती थी। औरगजेर के समय में कामरूप आसाम को जीतने के लिए कई अभियान भेजे गए। परन्तु तत्कालीन अहोम राजा चक्रवर्जसिंह के सुयोग्य सेनापति सलिल बरफूकन ने मुगल सेना को हर बार आसाम से मार भगाया। बंगाल के सूबेदार और जुम्ला ने एक बार अहोम राजधानी पर अधिकार भी कर लिया था, परन्तु उसे शीघ्र ही विरत होकर वहाँ से अपनी सेना हटानी पड़ी। और उसी वापसी के दौरान में भीषण वर्षा और तूफान ने उसकी मृत्यु हुई। मुसलमान इतिहासकारों ने इन लड़ाइयों का वर्णन करते हुए अहोम राजाओं की प्रचंड सैन्यशक्ति का प्रशंसा के साथ उल्लेख किया है। वे लिखते हैं—‘अहोम’ राज्य के सैनिक अस्यत् कुशल और वीर घोड़ा हैं। वे अपने सम्मुख बड़ीसे बड़ी शक्ति का भी कुछ महत्व नहीं मानते।’ उस काल का एक स्मृति-निर्द्देश नामक स्थान पर आज भी विद्यमान है। यह एक बड़ी सोप है, जिस पर औरगजेर द्वारा लिखाया गया पहला लेख फारसी भाषा में इस प्रकार है—‘कामरूप की विजय के लिए डाली गई।’ उसके नीचे अहोम राजा ने संस्कृत में लिखवाया है—‘रण-क्षेत्र में मुसलमानों से छोटी गई।’ अतः १६८१ ई० में अहोम राजा गदाधर सिंह ने मुगलों को आसाम से बिल्कुल भगा दिया। इस प्रकार आसाम पर कभी भी मुसलमानी अधिपत्य न हो सका। और उन कई शताब्दियों में जबकि प्रायः सारे भारत पर मुसलमानी साम्राज्य की विजय पताका फहरा रही थी, आसाम ने अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखी। आज के असमियों को अपने इस इतिहास का अत्यधिक गर्व है, जो उचित ही है।

आसाम में अहोम राज्य की अवर्तित और प्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की कहानी कम या अधिक बंसी ही परिस्थितियों ने इतने गिद्धे धूमती है, जैसी कि भारत में अन्यत्र उत्पन्न हुई, और जिनके परिणामस्वरूप एक के बाद दूसरा भारतीय राज्य परतत्र होता गया। शासकों का भोग-विलास में लीन होना, नीति और कर्तव्य की अवहेलना, आपसी कलह, दरबारी पद्धति और गृह-युद्ध तथा वर्णियों के आक्रमण और उनके विरुद्ध अहोम राजाओं की अप्रैजो से राहायता की प्रार्थना—इन सब कारणों ने मिल कर १८२३ ई० तक आसाम की स्वत-

प्रता का अन्त कर दिया। कुछ वर्ष बाद १८३२ ई० में अंग्रेजी सरकार ने प्रतिम अहोम राजा पुरघर सिंह को बिल्कुल ही पदच्युत कर सारे आसाम को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। तब से लेकर अब तक का इतिहास भारत के सामान्य इतिहास का अंग है। इस लिए यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। १९४७ ई० में स्वतंत्रता प्राप्ति पर बंगाल के दूसरे विभाजन के साथ आसाम का जिला सिलहट उससे काट कर पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। तभी से आसाम का वर्तमान रूप चला आ रहा है। अभी हाल में उसके पूर्वी सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागा लोगों के लिए पृथक 'नागालैंड' स्वायत्त राज्य की स्थापना की घोषणा की गई है।

देश और जाति

आसाम दो बड़ी-बड़ी नदी-घाटियों का देश है। उत्तर में ब्रह्मपुत्र की घाटी है और दक्षिण-पश्चिम में सुरमा की। अधिकतर आबादी और खेती इन्हीं दो घाटियों में केन्द्रित है। उत्तरी और पूर्वी किनारों के साथ साथ गिरि-शृंखलाएँ चली गई हैं, और दोष क्षेत्र में नीची पहाड़ियाँ, जंगल, बसदल और घास के मैदान हैं। नदी नाले, जोहड़ और भीलें सर्वत्र हैं तथा चारों ओर वनस्पति का प्राचुर्य है। विस्तृत क्षेत्र जंगली सरकड़ों से आवृत हैं, जो कहीं-कहीं बीस-बीस फुट तक ऊँचे गए हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के जंगली जीव-जन्तु विचरण करते हैं। अभी हाल तक आसाम में इतने अधिक हाथी थे कि हाथी पकड़ने के सरकारी 'खेडा' विभाग द्वारा ४०० हाथी प्रतिवर्ष पकड़े जाते थे। हाथी और गैंडे को तो यहाँ की राज्य-सरकार ने अपना राज-चिन्ह निर्धारित किया है।

आसाम का जल-वायु शीतल और सुखद है। केवल दो ही मौसम हैं—बरसात और सर्दियाँ, गर्मियाँ नहीं होतीं। बाढ़ और भूकम्प से भव्य बहूत क्षति होती है। प्रति वर्ष बरसात में ब्रह्मपुत्र नदी भस्मियों की महान क्षति की परीक्षा लेती है। परन्तु इन्हीं बाढ़ों की सिपाई से यहाँ पान, पटसन और अन्य क्रसों प्रचुर परिमाण में होती हैं। भूकम्प से इस प्रदेश में अनेकों बार विनाश हो चुका है। १८६७ के भूकम्प में गौहाटी नगर का पूर्ण रूप से विध्वंस हुआ

था। यहाँ पिछला भूकम्प १९५० ई० में छीक स्तब्धता-दिवस को हुमा, जिससे नदियों का प्रवाह रुक गया और पहाड़ अपने स्थान से हट गए। विशेषज्ञों के अनुसार उस प्रलयकारी भूकम्प की विध्वंसक शक्ति दस लाख भण्डवनों के बराबर थी। प्रकाल भी यहाँ कई बार पड़ा। १८८१ ई० में भयानक बाढ़ के बाद भारी प्रकाल पड़ा था, जिससे इस प्रदेश की तत्कालीन जन-संख्या का एक-तिहाई भाग काल-कवलित हो गया था। कुछ भी हो, यहाँ के प्राकृतिक साधन प्रचुर हैं। यह कोयला और मन्थ खनिज का भंडार है। चाय, पेट्रोलियम और इमारती लकड़ी इसके तीन मुख्य धन-स्रोत हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि सारे भारत के चाय-बगानों का करीब आधा हिस्सा आसाम में है। और पेट्रोल के उद्योग में तो देश भर में अब तक केवल आसाम ही गणनीय है।

आसाम को 'कीमों का प्रजायद-पर' कहा जाता है। यद्यपि यह बात एक प्रकार से सारे ही भारत पर लागू होती है, परन्तु आसाम में इसका एक विशेष महत्व है। कारण यहाँ विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से जिस मिली-जुली असमी जाति का विकास हुआ है, वह अपने शारीरिक गठन, रंग-रूप और मुद्राकृति की दृष्टि से सामान्य भारतीयों से बहुत कुछ भिन्न है। औसत असमी को उसके पीले अथवा कातापन लिए हुए पीले रंग, ठियने कब् और मगोलाकार नाक-नबोसे भारतीयों के किसी भी जन समूह में अलग पहचाना जा सकता है।

विद्वानों का मत है कि आसाम के प्राचीनतम निवासी आस्ट्रेलियायी जाति के लोग रहे होंगे। इस जाति को भारतीय इतिहास में नाग जाति भी कहा गया है, और इसकी अन्य शाखाएँ मलय, इण्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया के आदिवासियों के रूप में मिलती हैं। बाद में भारतीय द्राविड जाति के लोग यहाँ आए होंगे। फिर उत्तर-पूर्व से तिब्बती-बर्मों, उत्तर से मगोली और पश्चिम से आर्य, इस क्रम से, आसाम में प्रविष्ट हुए। यदि तिब्बती-बर्मों को मगोली जाति की ही एक शाखा माना जाए, तो वर्तमान असमी जनता की उत्पत्ति आस्ट्रेलियायी, द्राविड, मगोलाइड और आर्य इन चार जातियों के समन्वय से माननी चाहिए। इस प्रकार चार विभिन्न दिशाओं से आने वाली चार विभिन्न भाषा-भाषी जातियों के सहवास और सम्मिश्रण से आज के असमियों का विशेष रंग-

रूप, नान-नरसा, रहन-सहन, धर्म और सस्कृति कला और कौशल तथा भाषा और भावनाओं का विकास हुआ है।

हिन्द-चीनी मंगोलाकार जाति की दो बड़ी शाखाएँ मानी जाती हैं। एकमे मध्य आसाम के प्रमुख सचिया गण और उत्तर-पूर्वी सीमात क्षेत्र के लडाकु कशीलो, जैसे सुनसिरी, दापला, मिरो, धबोर और मिश्मी, तथा पूर्वी सीमात क्षेत्र के कबीलों, जैसे चाम्पली, सिंहपो, लुशई और नागा गणों की गणना की जाती है। दूसरी शाखा में सियामी और बर्मो पंगोली हैं। आसाम में बसने वाले अधिकतर मंगोली गण आर्यों के सम्पर्क में आने से धीरे-धीरे हिन्दू हो गए। उन्होंने आर्यों की भाषा के साथ-साथ उनके नाम भी ग्रहण किए, जैसा कि बाद के महोम राजाओं के क्षत्रिय नामों से प्रकट है। महोम राजा बुचिंगफ्रा ने १३५५ ई० में विधिवत यज्ञ करके हिन्दू धर्म स्वीकार किया, और भगले कुछ वर्षों में प्रायः सभी महोम सरदारों ने उसका अनुसरण किया। ये राजे और सामंत राजपूतों की तरह हिन्दू सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी और सरक्षक सिद्ध हुए। भटारहवीं शती के प्रारम्भ में हुआ महोम राजा शिवसिंह कट्टरपथी हिन्दू था। उसके बाद राजा शिवसिंह के शासन-काल में हिन्दू ग्रहण धर्म की राज्य या राज धर्म ही घोषित कर दिया गया।

धर्म और समाज

धर्म और सस्कृति की दृष्टि से आसाम के लोग हिन्दू-प्रधान हैं। परन्तु इन में हिन्दू धर्म की सभी परिपाटियाँ और रीति रिवाज तथा धर्माध्यवस्था के बंधन इतने सुस्पष्ट और मुटब नहीं हैं, जितने कि भारत मुख्य-भूमि में हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आसाम में आर्यों का आगमन उध आदिराल में ही प्रारम्भ हो चुका था, जब स्वयं उनमें जाति-जाति की व्यवस्था अभी विकसित नहीं हो पाई थी। इसके अलावा आसाम में समुन्नत अनाथ जातियों की उपस्थिति तथा सक्तिपाली अनाथ राजाओं की दीर्घकालीन सत्ता से भी यहाँ जाति-जाति के भेदभाव अधिक गहरे और कटोर नहीं बन पाए। उदाहरण के लिए आसाम की विविष्ट हिन्दू जाति 'कतिता' या उल्लेख निम्न जा सक्ता

है, जो समाज-शास्त्रियों के मतानुसार उस समय के हिन्दुओं की स्मृति दिताती है, जब उनमें जाति-राति की व्यवस्था अभी अस्तित्व में ही नहीं आई थी। ये लोग आसाम के परम्परागत चले आ रहे सामंत, सासक और सेना-नायक हैं, और घर स्वयं को क्षत्रियों में गिनते हैं। इसी प्रकार डोम आदि तथाकथित निकृष्ट जातियाँ, जो भारत मुख्य-भूमि में गढ़नी उठाने का काम करती आई हैं, आसाम में मछेरो का काम करती हैं, और सबलों में गिनी जाती हैं।

एक सीधे वर्गीकरण के अनुसार आसाम में 'असमी' और 'पुल्लानी' ये दो 'समाज' माने जाते हैं। विद्युद्ध असमियों में सामान्यतः ब्राह्मण, कलिंग और वायस्व आदि सबल हिन्दुओं की गणना की जाती है। ये लोग स्वयं को भारत मुख्य-भूमि से आने वाले आर्यों के वंशज बतलाते हैं, और आसाम का वर्तमान सम्राट वर्ग हैं। पुल्लानियों में शेष सब लोग आ जाते हैं। यह बात भी उल्लेखनीय है कि महोम राजवंश ने यद्यपि आसाम के बड़े भाग पर दातियों तक राज्य किया, परन्तु आर्य ब्राह्मण उन्हें एक प्रकार से अश्रुत ही समझते रहे। ब्राह्मण लोग उनके राज्य में विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त होते थे, परन्तु स्वयं राजा के हाथ से पानी नहीं पीते थे। कुछ भी हो, बाद के महोम राजाओं के नामों से प्रकट है कि ये स्वयं को क्षत्रिय मनवाना चाहते थे, और सम्भवतः ब्राह्मणों ने उनका यह दावा स्वीकार कर लिया था।

असमियों का लोक-धर्म वैष्णव मत है। गाँव-गाँव में इस सम्प्रदाय के केन्द्र हैं, जिन्हें 'नाम-घर' कहते हैं। लोग प्रति रात्रि भजन-कीर्तन आदि के लिए इन नामघरों में एकत्र होते हैं। इनके अध्यक्ष गोसाईं (गोस्वामी) कहलाते हैं। असमी जन-जीवन में गोसाइयों का बड़ा प्रभाव रहा है। और यद्यपि आज आधुनिक शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों के कारण लोगों के विचारों में बड़ा परिवर्तन हो गया है फिर भी ग्रामीण जनता में गोसाइयों की प्रतिष्ठा बनी हुई है। गोसाईं अधिकतर ब्राह्मण हैं, परन्तु आसाम में जाति-पाति की अनिश्चितता के कारण कुछ कलिंग और कामरूप लोग भी गोसाईं कहलाते हैं।

असमियों के आराध्य देवों में श्रीकृष्ण तो खैर वैष्णव धर्म के प्राण ही हैं; उनके अलावा शिव की अर्धांगिनी के रूप में शक्ति और कामों की

पूजा भी खूब प्रचलित है। गौहाटी के निरुक्त कामाख्या का मंदिर शक्ति पूजा के प्रतीक-स्वरूप समस्त भारत में प्रसिद्ध है। और प्रायः सभी प्रदेशों के सनातन धर्मी हिन्दू इस मन्दिर को एक पवित्र तीर्थ-स्थान मान कर देवी के दर्शनो के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। किसी काल में यह सारा प्रदेश तान्त्रिक पद्धतियों का गढ़ था, और नर-बलि भी यहाँ होती थी। बाद में बौद्ध-धर्म के प्रचार से शक्ति-धर्म का यह पुराना बीमत्स रूप कम होना गया। मुसलमानों के आगमन से इस्लाम धर्म भी फैला। और उसके प्रभाव से सत परम्परा का सूत्रपात हुआ। संतों में श्री शंकरदेव द्वारा प्रवृत्त महापुरुषिया धर्म प्रसमियों की एक विशेष धार्मिक विचार धारा है। यह नव-बौद्ध सम्प्रदाय बंगाल के ब्राह्मों समाज और पञ्जाब के आर्य समाज की तरह मूर्ति-पूजा और जाति-पाति भेद-भाव का विरोधी है। इससे सम्बंधित 'सत्र' कहलाने वाले मठों ने असमी जन-जीवन को बहुत प्रभावित किया है।

आदिवासी साधारणतः प्रकृति-पूजक कहलाते हैं। वे नाना प्रकार की शुभ और अशुभ प्रेतात्माओं में आस्था रखते हैं। मैदानी क्षेत्रों के आदिवासियों पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव है। परन्तु सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में विदेशी ईसाई मिशनरियों के प्रयत्नों से ईसाई धर्म का बहुत प्रचार हो गया है। इससे विशेष कर नागा क्षेत्र में कुछ जटिल राजनैतिक और सुरक्षा-सम्बंधी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। सब जानते हैं कि नागा लोगों के एक वर्ग ने किस प्रकार कुछ अप्रैजी पठे हुए ईसाई नेताओं के नेतृत्व में 'स्वतन्त्र नागास्तान' के नाम पर सरकार और राष्ट्र के विरुद्ध हथियार स्रक उठा रखे हैं, और अपने अधिकृत क्षेत्र में यहाँ से उपद्रव मचाए हुए हैं।

नागा

नागा लोग भारत-चीनी समीपवर्ती जाति की सब से महत्वपूर्ण शाखा है। यह पहाड़ी और उत्तरी बर्मा के बीच का पहाड़ी सीमांत प्रदेश इन लोगों का देश है। इसके दो भाग हैं : नागा पहाड़ियों का जिला और तूएनसियांग। हाल ही में इन दो क्षेत्रों को मिलाकर 'नागालैंड' के नाम से पृथक स्वायत्त-

राज्य स्थापित करने की घोषणा की गई है। कोहिमा उस क्षेत्र का मुख्य नगर है।

नागा का अर्थ कुछ लोग नग्न या नगा बतलाते हैं। यानी ये लोग नू कि प्रायः नग्रे रहते हैं, इसलिए इनका यह नाम पड़ा। भारत में एक साधु-सम्प्रदाय विशेष इसी कारण 'नागा' कहलाता है। परन्तु असम के मैदानी लोग सभी पहाड़ी जन-जातियों को 'नागा' कहते हैं। कभी इनका सम्बन्ध भारत की प्राचीन नाग जाति से भी जोड़ा जाता है, जो भायों के आगमन के पूर्व सारे उत्तर-भारत में वास करती थी।

असम की नागों की पाँच मुख्य शाखाएँ हैं—अगामी, आमो, लहोता, सेमा और रेंगमा। फिर इनकी सोलह उपशाखाएँ हैं। ये सब कबोले एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं और बहुधा आपस में लड़ते रहते हैं। इनके सम्बन्ध में यह बात भी उल्लेखनीय है कि अभी कुछ काल पूर्व तक ये लोग नर-मुडों का शिकार करते थे। नागामो के कुछ परिवार अब बहुत सुसंस्कृत और धनवान् हो गए हैं। परन्तु आम नागा आज भी उजड़ और जंगली ही हैं।

भाषा और साहित्य

असमियों की भाषा अगामी है, जिसे 'असमिया' कहते हैं। परन्तु असमिया सारे आसाम की भाषा नहीं है। दक्षिणी आसाम में सुरमा के घाटी के लोगों की भाषा बगला है। ये लोग बगालसे ही आकर यहाँ बसे हैं। इसलिए ये आज भी स्वयं को बगाली ही कहते हैं। इस कारण इनके और असमियों के बीच वैमनस्य बना रहता है।

शुद्ध असमी भाषा केवल उत्तरी आसाम में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक सीमित है। पहाड़ियों पर चाय बगानों में विहारों मजदूरों और जगह-जगह मारवाड़ी व्यापारियों की उपस्थिति के कारण हिन्दी भी चलती है। इन तीन भाषाओं के अलावा आदिवासी जन-जातियों की अपनी अलग-अलग बोलियाँ हैं, जिनकी संख्या सी से ऊपर जाती है। इनमें बोडो, कछारी, सलिया, मिक्किर, मोजू, मिरी और नागा बोलियाँ तथा गारो, मणिपुरी और सूजाई आदि मुख्य हैं। इन आदिवासी बोलियों के सम्बन्ध में मजे की बात यह है कि पास-पास रहने वाले कबोले

भी एक दूसरे की बोनी नहीं समझने । विभिन्न मणों के धादिनासियों को जब घापस ने बात-चीत करनी होती है, तो वे टूटी-फूटी प्रसमिया से ही काम चलाते हैं । परन्तु ये लोग घन अपने लिए अश्वेजी या हिन्वी की मांग करने लगे हैं । इस प्रकार घासाम की भाषिक समस्या काफी जटिल हो गई है ।

असमी भाषा उत्तर-भारतीय आर्य भाषा-परिवार की पूर्व की ओर की बिल्कुल ओर की भाषा है । यह पूर्वी भारत की अन्य तीन भाषाओं—बंगला, बिहारी और उडिया—की तरह भागधी अपभ्रंश से निकली है । शब्द-रूप, ध्वन्य-रचना और उच्चारण की दृष्टि से यह बंगला के अनु रूप है । शब्द अधिकतर तद्-भव हैं, परन्तु उच्च साहित्यिक स्तर पर तत्सम शब्दों का भी खूब प्रयोग होता है । सिद्धन्ती-दर्शों का भी काफी प्रभाव है । वर्ण-माला सस्कृत पर आधारित है, केवल एव-शे अक्षरों का अंतर है । लिपि बही है, जो बंगला में चलती है ।

साहित्य की दृष्टि से असमी का समूल्य षोष वे ऐतिहासिक वृत्त या अभिलेख हैं, जिन्हें 'बुरुंजी' के नाम से अभिहित किया जाता है । इस साहित्य का सबसे अधिक विकास महोम राजाओं के आश्रय में हुआ था । महोम राज-दरबारों के मुख्यतः गद्य में लिखे इन ऐतिहासिक अभिलेखों के विषयमं सर जाजं प्रियर्सन का कथन है—'असमी लोग अपने राष्ट्रीय साहित्य के प्रति गर्व अनुभव करते हैं । यह गर्व उचित ही है । ज्ञान और अध्ययन की एक ऐसी शाला में वे सर्वाधिक सफल हुए हैं, जिसमें भारत सामान्यतः बहुत पिछड़ा हुआ है । बुरुंजियों की ऐतिहासिक रचनाएँ अमूल्य हैं, और बहुत बड़ी बड़ी हैं । असमी नागरिक के लिए इन बुरुंजियों का ज्ञान एक आवश्यक और अनिवार्य गुण माना जाता है ।' इस ऐतिहासिक साहित्य के अतिरिक्त महोम राज दरबारों के आश्रम में वैद्यक, ज्योतिष, गणित, नृत्य और स्थापत्य के विषयों में भी गद्य और पद्य में अनेक ग्रंथ लिख गए । इस दृष्टि से महोम राज्य काल की अन्तिम दो शताब्दियों असमी साहित्य और संस्कृति के विकास का स्वर्ण-युग मानी जाती है ।

असमी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास पन्द्रहवीं शती में शारदेय द्वारा प्रयुक्त नव-वैष्णव आन्दोलन के उदय से शुरू होता है । तब से लेकर आधुनिक

युग के प्रारम्भ तक असमी में बहुत सा धार्मिक साहित्य रचा गया। इसमें रामायण, महाभारत और भागवत के अनुवाद, उनके आधार पर व्याख्यान आदि, वैष्णव सिद्धांतों के भाष्य और टीकाएँ तथा भाव-गीत और नाटक आदि की गणना की जाती है।

अन्य भारतीय भाषाओं की तरह असमी का आधुनिक साहित्य भी उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध में ईसाई मिशनरियों द्वारा छापेखाने की स्थापना से शुरू हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ तत्कालीन असमी छात्रों ने उसे देशीय रूप प्रदान किया। उनकी 'रचनाएँ' स्वभावतः मग्रेजी और बंगला के रोमांटिक साहित्य से प्रभावित थी। इस प्रकार असमी ने शुरू ही से बंगला का अनुकरण किया। उन्नीसवीं शती के प्रायः सभी असमी साहित्यकार, जिनमें हितेश्वर बह-धरमा विशेष प्रसिद्ध हुए, एक ओर मग्रेजी के महान् कवियों और दूसरी ओर मधुसूदन दत्त, बंकिमचन्द्र चटर्जी से, और वर्तमान शती के प्रारम्भ में महाकवि ठाकुर और शर्मा से प्रेरणा ग्रहण करते थे। असमी साहित्य पर बंगला के अत्यधिक प्रभाव का एक उदाहरण आसाम का रग मच है। आसाम में यद्यपि 'प्रकिया-नाट' नाम के अपने लोक-नाटक शक्तियों से चले आ रहे हैं, परन्तु आधुनिक रग-मच पर अभी हाल तक बंगला लेखकों की 'रचनाएँ' ही प्रस्तुत की जाती थी।

वर्तमान शती के पूर्वार्द्ध में जिन अनेक साहित्यकारों ने असमी साहित्य और देश-व्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन को योगदान दिया, उनमें बमलाबाण्ठ भट्टाचार्य, नीलमणि फूकन, प्रविकागिरि राय चौधरी, कवयित्री नलिनीबाला देवी, नाटक-कार पदनाथ गोहाई बरूमा और चन्द्रकान्त फूकन, उपन्यासकार रजनीकान्त बरदैन और कहानीकार नरसीनाथ शर्मा विशेष प्रसिद्ध हैं।

असमी साहित्य अपने प्रारम्भिक बंगला प्रभाव के बावजूद मूल रूप से स्थानीय और देशीय विषयों को लेकर ही विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि असमी उत्तर-भारतीय भाषाओं में सम्भवतः एक मात्र भाषा है, जिसमें प्रादियासियों के जीवन पर उच्चकोटि के नाटक, उपन्यास, कविताएँ, निबन्ध और कहानियाँ लिखी गई हैं। असमी साहित्य में प्रादिया-

सियों के प्रति जो अपनत्व और आंचलिक प्रकृति का जैसा सजीव चित्रण मिलता है, वैसा उडिया के प्रतिरिक्त और किसी भी उत्तरी भाषा के साहित्य में दृष्टिगत नहीं होता। इसमें आधुनिक असमी साहित्य की लोकतन्त्रात्मक प्रवृत्तियों का सकेत मिलता है।

आज का असमी साहित्य किसी भी अन्य भारतीय भाषा के साहित्य से पिछड़ा हुआ नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से कितनी ही असमी रचनाएँ हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। कई असमी कृतियों पर सरकार की ओर से पुरस्कार भी दिये गए हैं। जैसे यतीन्द्रनाथ दुमारा कृत 'बनफूल', जिसे स्वतन्त्र भारत में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ असमी रचना के नाते केन्द्रीय साहित्य अकादेमी की ओर से पुरस्कृत किया गया।

असमिया के आधुनिक लेखकों में कवि ज्योतिप्रसाद भगवात, उपन्यासकार राधिका मोहन गोस्वामी और प्रफुल्लदत्त गोस्वामी तथा कथाकारों में भन्दुज मलिक, जोगेश दास और वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य के नाम उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक निबन्ध के क्षेत्र में सूर्यकुमार भुइयाँ और विरिचिगुमार बरमा विशेष प्रसिद्ध हैं।

त्योहार, गीत और नृत्य

असमी अपने त्योहारों को 'बिहु' कहते हैं। इनमें 'बहाग' या बैशाख बिहु असमियों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह उत्तर-भारत की बैशाखी के सदृश भ्रमंल के मध्य में फसल कटने पर मनाया जाता है। इन्हीं दिनों में गोष (गाए) बिहु और रोगली बिहु के भवसरो पर ढोर डगर महलाए और सजाए जाते हैं। बिहु का क्रम जनवरी में ही शुरू हो जाता है, जब भोगली बिहु के उपलक्ष्य में हर गाँव में पिढाल लगता है, और युवक-युवतियाँ रात-रात भर नाच-गान में मग्न रहती हैं। भगते दिन सवेरे पिढालों को भाग लगाई जाती है और भंसों की सड़ाई का समाप्ता होता है। इनके असावा दो और बिहु 'माप बिहु' और 'काटो बिहु' हैं।

देशीय धर्म-नेतार्मा चक्रदेव और मापदेव की बरसियाँ भी बड़े उत्साह

और श्रद्धा के साथ मनाई जाती हैं। दोलयात्रा के रूप में होली, झूलन और रथयात्रा भी विशेष त्योहार हैं। इन सब अवसरों पर लोग अपने गीतों और नाचों से दिल बहलाते हैं। इन गीतों को 'बिहु गीत' और नाचों को 'बिहु नृत्य' कहते हैं। असमी लोक गीतों में शादी के गीत, वर गीत, वन गीत आदि कई किस्में हैं। इनके साथ मादल और ढोल बजाए जाते हैं। प्रत्येक जाति का अपना भलग नाच और गान है। आदिवासियों का तो नित्य जीवन ही गीत और नृत्य से घेतप्रोत है।

असम ने लोक-नृत्य का विपुल और समृद्ध भंडार है। पाच सौ वर्ष पूर्व श्री शंकरदेव द्वारा स्थापित वैष्णव मठों और सत्रों में कीर्तन नृत्य की मूढ़ परम्परा चली आ रही है। ये सत्रीय नृत्य भगवान् कृष्ण की आराधना के लिए हैं। इन में 'केलिंगोपाल' अथवा कृष्ण-लीला नामक नृत्यमें श्रीकृष्ण के जीवन की भाँकियाँ दिखाई जाती हैं। श्री कृष्ण द्वारा बवासुर और सखासुर दैत्यों के सहार के बाद 'महारास नृत्य' आरम्भ होता है, जिस में विष्णु के दसों अवतार दर्शाए जाते हैं। यह असमी लोगों का सर्वप्रिय धार्मिक नृत्य-नाटक है।

मँदानो लोगों में, जो स्वयं को बिधुद असमिया कहते हैं, 'भाबना' और 'पुतला' नाम के लोक-नृत्य हैं। शिलांग के आस-पास खसिया गण के नाच विशेष कलात्मकता लिए हुए हैं। इनके नाचों में भग-संवादन से ताल की संगति देखने योग्य होती है। इनके 'नगक्रम' नाच, जिसमें बकरों की बलि देने के बाद तलवार लेकर नाचते हैं, अद्भुत तोमहर्षक और उत्साह-प्रब होता है।

परन्तु सबसे ज्यादा बलघाती और उत्तेजना-युक्त नृत्य हैं नागा लोगों के। प्रत्येक नागा कबीले के अपने भलग नृत्य हैं। इनके घोर रक्त युक्त युद्ध-नृत्य आज भी अपने मूल रूप में चले आ रहे हैं। नागा नर्तक जब अपने विशेष वस्त्राभूषण और विर पर लम्बे परो अथवा सोंगो के मुकुट पहन कर भालों के साथ नृत्य करते हैं, तो दस्तुतः अत्यंत प्रभावी दृश्य उपस्थित हो जाता है। वादन के रूप में नैते के शींग का बना हुआ बाजा बजाया जाता है, जिसे असमी भाषा में 'महार शींगेर पेपा' कहते हैं। 'जेमी' नामाघों के कुछ नाचों में पशु-पक्षियों की चाल का अनुकरण किया जाता है। ये लोग अपने नाचों को 'लिम्' कहते हैं,

घोर युवक-युवतियाँ भलग-भलग पक्तियों में घामने-सामने खड़े होकर नाचते हैं।

'बोडो' लोग मैदानी जन-जातियों से बहुसंख्यक हैं। ये लोग मुख्यतः कृषक हैं और खेती से सम्बन्धित त्योहारों के अवसरों पर कई तरह के नाच करते हैं। इनका 'हावाजनाई' नृत्य व्याह-शादी के बाद होता है, और 'वैशाख' और 'बिहु' इन्हीं नामों के त्योहारों पर। इनका 'नट-मूजा नृत्य,' जिसमें दोनों हाथों में तलवार लेकर नाचते हैं, शिव की जगाने के लिए होता है।

मणिपुरी

नाट्य-कला के क्षेत्र में भारत को घासाम की सबसे बड़ी देन है मणिपुरी। यह भारत की चार शास्त्रीय नृत्य-शैलियों में से एक है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, यह घासाम के मणिपुर प्रदेश की देन है। मणिपुर पहले, एक भलग देशी राज्य था, और अब भी प्रशासन की दृष्टिसे केन्द्र के अधीन एक पृथक इकाई है। यह मुख्यतः नर्सकों की भूमि है। यहाँ के नर-नारी, बाल-वृद्ध-युवा सब नृत्य करना जानते हैं। महिलाओं के लिए तो नृत्य-कौशल एक अनिवार्य गुण माना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के नृत्य हैं, और इनमें जिस नृत्य को शास्त्रीय अर्थों में 'मणिपुरी' की संज्ञा दी जाती है, वह यहाँ का रास-नृत्य अथवा कृष्ण-लीला है। यह मणिपुर के सुन्दर लोक-नृत्यों से विरसित हुआ है।

एक लोक-कथा के अनुसार शिव और पार्वती ने एक लीला रची थी, जिसे नाचने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में वे यहाँ घा निकले। उस समय यह घाटी जनमग्न थी। अतः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल द्वारा पहाड़ को बाट कर इसे जल-मुक्त किया। वही स्थान अब मणिपुर है, और शिव और पार्वती ने यहाँ जो नृत्य किया, वही यहाँ का प्रसिद्ध 'सायहरोवा' नृत्य है। यह शापा-रणतः ग्राम देवताओं के नाम पर होता है, और इसमें कभी-कभी सारा गाँव भाग लेता है। यह मणिपुर का सबसे प्राचीन नृत्य-रूप है और 'मणिपुरी' के सब प्रकार इसी से निकले हैं।

मणिपुरी नृत्य के कुछ रूपों का सम्बन्ध बीतन से है, जैसे 'पग चलन' (छेज चाल) और 'करवास चलन' (कालियों के साथ) आदि। बाल कृष्ण के ना० प्र० और उ० के नि० २

सग ग्वालो का 'रासाल नृत्य' और होनी के घबहर पर उधम-मूढ रासा 'बाबल चगवी' (बाँदनी में मूढ़ना) भी उल्लेखनीय हैं। इन नाचों में बिना किसी भेद-भाव के सब लोग भाग ले सकते हैं।

परन्तु एक शास्त्रीय सौली विशेष के रूप में जिस मणिपुरी नृत्य में प्रसिद्ध भारतीय मान्यता प्राप्त की है, वह राधा-कृष्ण सम्बन्धी शृंगार-रस-युक्त रास-लीला है। कहते हैं कि १७०० के लगभग मणिपुर के राजा जयसिंह ने, जो बाद में भाग्यचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, स्वयं में इस नृत्य-रूप को देखा और इसके संगीत को सुना था। उसने अपनी कुशल पुत्री द्वारा इसका प्रयोग करवाया, और तभी से इसका वर्तमान रूप चला आ रहा है।

रास-लीला के कई प्रकार हैं, जैसे वसन्त-रास, वृज-रास, 'महारास', नित्य-रास और 'दिव-रास' आदि। सब में राधा और कृष्ण मुख्य पात्र होते हैं। 'रत्न-रास' में आठ गोपियाँ-कृष्ण के सग नाचती हैं, और 'चन्द्र गोपी' अष्ट दयाम रास' में आठ गोपियों के साथ आठ ही कृष्ण होते हैं।

मणिपुरी रास लीला का सबसे मनोरञ्जक और आकर्षक पक्ष पात्रों की पोशाक है। राधा और गोपियाँ घाघरे जैसा एक मोल वस्त्र पहनती हैं, जिसे यहाँ की भाषा में 'पाणिम' कहते हैं। इसमें तह नहीं पड़ती। इससे ऊपर अभी-अभी मलमल का छोटा घाघरा और कमरबन्द, फिर चोली और सिर पर मुकुट और झोनी छोड़नी रहती है। कृष्ण साधारणतः पीताम्बर होते हैं। इस प्रकार वेश-विन्यास और रंगों का मेल अत्यन्त सुन्दर बन पड़ता है, और नृत्य भी बहुत ही भावमय, आकर्षक और आनन्द-प्रद होता है। चातिनिवेदन में रफीन्द्रनाथ ठाकुर ने जिस नवीन बगला नृत्य-कला का पोषण दिया, उसका उद्गम और स्रोत यही मणिपुरी नृत्य है। महान्वि ने इस नृत्य को उदात्तता का भाव स्वीकार किया।

मणिपुर अपने सुन्दर नृत्य सौली के लिए ही प्रसिद्ध है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग भी अपनी एक अलग विशिष्टता रखते हैं। वे स्वयं को 'मंयेई' कहते हैं, और मुद्राकृति व शारीरिक गठन की दृष्टि से अन्य पहाड़ी प्रसमियों की तरह भगोलाकार नस्ल से दीखते हैं। परन्तु इनका अपना एक सामाजिक

ढाँचा है, जो शेष भारत के ढाँचे से बहुत कुछ भिन्न है, यद्यपि धर्म की दृष्टि से ये मुख्यतः हिन्दू हैं। इनके यहाँ स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा है। जिस प्रकार यहाँ की सुन्दरियाँ नृत्य में अपना कौशल दिखाती हैं, उसी प्रकार यहाँ के युवक घुड़सवारी और पोतों के खेल में अपना सानो नहीं रखते। पोतों इस प्रदेश का अपना खेल है, नहीं बाहर से नहीं आया। नदों और मुँहों की लड़ाइयाँ, नावों की दौड़ें और तीरझदाजी के मुकाबले सभी असमियों की प्रिय क्रियाएँ हैं। बगालियों की तरह असमी युवक भी फुटबाल के खेल में बड़े बड़ा खिलाड़ी सिद्ध होते हैं।

वस्त्र और भोजन

असमियों का वस्त्र बहुत सादा होता है। बंदानी क्षेत्रों में पुरुष केवल धोती बाँधते हैं, और स्त्रियों में कंधों पर चादर ले लेते हैं। उच्चवर्गीय लोग प्रायः रेदमी चादर का प्रयोग करते हैं, जो आसाम के स्वदेशी रेदम 'मोगा' (मूंगा) और 'एडी' के धागे से हथकरघे पर बुनी जाती है। स्त्रियाँ खरा ऊँचा घाघरा, वस्त्र-स्थल पर रुमाल (सीनाबन्द) तथा सिर और कर्णों पर घाल इस्तेमाल करती हैं। इन तीन वस्त्रों को क्रमानुसार 'मखेल', 'रिह' और 'बहर' कहते हैं। यह असमी नारी की देशीय पोशाक है। परन्तु शहरों में अधिकतर बगाली ढग की साड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। चोली का रिवाज बहुत कम है; बहुधा सीनाबन्द भी नहीं होता। आसाम की एक प्रतिनिधि वस्तु बाँस की फिरचो का बना हुआ एक विशेष प्रकार का नोकीला टोप है, जिसे 'भापी' कहते हैं। यह दो से चार फुट तक व्यास की होती है, और किसानों को खेतों में काम करते हुए धूप और वर्षा से बचाती है। एक बार गांधी जी ने नई दिल्ली के बिड़ला भवन में इस प्रकार का हेट पहन कर फोटो खिंचवाया था।

असमियों का भोजन पूर्वी भारत के सामान्य भोजन जैसा ही है। वही दाल-भात, मछली और शाकादि इनके मनभाते खाद्य हैं। परन्तु आसाम में चूँकि भोलें बहुत हैं, इसलिए खाने योग्य पक्षी और मुर्गध्वी आदि प्रचुर संख्या में मिलती हैं। घरों में भी बतखें और मुर्गियाँ पालने का आम रिवाज है। इससे असमियों के भोजन में पक्षियों का मांस अपेक्षा अधिक रहता है। निम्न जातियों

के हिन्दू और आदिवासी सूअर और गैस का मांस खूब खाते हैं, और पहाड़ी कबिलों में जंगली कुत्ते का मांस बहुत स्वादिष्ट समझा जाता है। चाय-पान एक जातीय आदत है। प्रत्येक गाँव में चायखाना लोगों के मिलने-जुलने और बात-चीत करने का केन्द्र होता है।

हथकरघा और असमी नारी

आसाम की खास परेशू दस्तकारी है हथकरघा। यहाँ यह वस्तुतः घर-घर की दस्तकारी है, और चायके बाद दूसरा बड़ा उद्योग है। असम प्रदेशों में हाथ से कपड़ा बुनने का काम केवल जुलाहों तक सीमित है। परन्तु आसाम के देहात में तो प्रायः सभी लोग बिना किसी वर्ग-भेद के बड़े उत्साह और गर्व के साथ इस काम को करते हैं। प्रत्येक घर में कई-कई करघे होते हैं, और घर की स्त्रियाँ छोटे-छोटे सरल करघों पर तरह-तरह के सुन्दर नमूनों वाले वस्त्र, पहिर और शाल बुनती रहती हैं। इनके इस परम्परागत चले आ रहे हस्तशिल्प के सम्बन्ध में गांधी जी ने एक बार कहा था—‘असमी स्त्रियाँ जन्म से ही बुनकर होती हैं; वे अपने करघों पर परियों की कहानियाँ बुन सकती हैं।’

असमी युवती रंग-रूप और नख-शिक्ष की दृष्टि से तो कुछ अधिक सुन्दर नहीं होती, परन्तु उसके सुरूप वेष्ट, उत्तम स्वास्थ्य और स्वतन्त्र हास्य-भाव के कारण उसके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण रहता है। अन्य पहाड़ी औरतों की तरह असमी नारी के चरित्र के सम्बन्ध में भी अनेक कल्पितियाँ प्रचलित हैं, जिन में यदि प्राची भी सत्य हो, तो असमी समाज का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाय। वास्तविकता यह है कि असमी नारी अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र है। ब्याह-शादी के विषयों में उसे बहुत काफी डील दी जाती है। लड़के लड़कियाँ बहुधा स्वयं ही अपना ब्याह रचा लेते हैं और माता-पिता को स्वीकृति देते ही बनती हैं। परन्तु यह तो सभी पहाड़ी प्रदेशों की एक स्वाभाविक सी बात है। इसके लिए असमी नारी को चरित्र-हीनता अथवा नैतिक दुर्बलता का दोष देना न्यायोचित नहीं हो सकता।

असमी चरित्र

असमी जनता के निर्माण में, जैसा कि पीछे बताया गया, प्रमाण तत्व पदि-

चमी चीन की मंगोली जाति का है। परन्तु वे नसल की दृष्टि से जितने मंगोल रूप हैं, उतने ही सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय भी हैं। वास्तव में आसाम एक छोटे पैमाने पर सम्पूर्ण भारत के धर्म, सम्यता और राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु इसके साथ ही यह एक दुःखद सत्य है कि वर्तमान भारत में 'भारतीय अपनत्व' की सब से कम भावना सम्भवतः असमियों में है। इसके कई कारण हैं। एक दीर्घकाल तक बंगाली अधिकारियों और भारवाड़ी व्यापारियों द्वारा शासित और शोषित रहने के कारण वे अन्य भारतीयों को स्वभावतः संदेह और शंका की दृष्टि से देखते हैं। आसाम में गए हुए अन्य भारतीयों ने उनका सर्व्व सिरस्कार ही किया है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षा पिछड़ जाने से वे अभी तक अखिल भारतीय स्तर पर कोई उल्लेखनीय स्थान प्राप्त नहीं कर सके। इन सब कारणों से उनमें कई प्रकार के संकीर्ण विचारों ने जन्म लिया है, जो चतुर नेताओं के हाथ में किसी भी समय महान विपत्ति का कारण बन सकते हैं।

सामान्य रूप से आसाम के लोग सरल स्वभाव और मंत्री-पूर्ण होते हैं। इस प्रदेश की नर्म मिट्टी की तरह यहाँ के लोगों के स्वभाव में भी एक विशेष मृदुता और कोमलता रहती है। परन्तु यदि उन्हें जकसाया जाए अथवा उनका अपमान किया जाए, तो वे भयंकर उपद्रवी सिद्ध हो सकते हैं। क्रोधावेश में वे जो भी कर जाएँ, पोंदा है। शत्रु के प्रति उनका व्यवहार नितांत क्रूर होता है। यह विशेषता प्रायः सभी पहड़ी लोगों में पाई जाती है।

असम असमों हंसमुख, साहसी, धैर्यवान, संतोषी और धर्म निष्ठ होता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वह जीवन और सृष्टि के महान उद्देश्यों में आस्था नहीं छोटा। उसे प्रायः प्रति वर्ष वर्षा, बाढ़ और भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप सहन करने पड़ते हैं। परन्तु इन दुःखों के बावजूद उसे अपने प्रदेश से जैसा प्रेम है, वह वास्तव में अद्भुत ही है। यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि असमों अपने प्रदेश से बहुत कम बाहर निकला है। आसाम के बाहर उनकी संख्या मुद्रिल से एक लाख होगी, और इनमें भी अधिकतर केवल बंगाल तक गए हैं। इसमें कुछ तो उनकी परपुत्र प्रवृत्ति का हाथ है, और कुछ प्रादेशिक

जातिवाद का। प्रत्येक असमी चाहे वह कोई सुशिक्षित व्यक्ति हो अथवा ग्रामीण कृषक, अपने प्रदेश के गौरवमय अतीत पर अत्यधिक गव करता है। यह गर्व उचित ही है, पर इसके कारण कभी कभी राष्ट्र-विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है।

असमी लोगो का स्वाधीनता प्रेम सदैव बना रहा है। पहाड़ों में रहने वाली जन जातियों ने ब्रिटिश शक्ति का हमेशा बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ मुकाबला किया। कहते हैं कि आसाम के पहाड़ी कबीलों को दवाने के लिए अंग्रेजों को जितने अभियान भेजने पड़े, उतने तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लड़ाकू पठानों के विरुद्ध भी नहीं भेजे गए। आसाम के ये कबीले वर्तमान स्वतंत्र भारत में भी अपनी पृथक स्वतंत्रता को बनाये रखने का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आसाम के लोग आधुनिक सभ्यता के क्षेत्र में जितने पिछड़े हुए हैं, उतने ही स्वाभिमान, सत्यनिष्ठ और श्रमशील भी हैं। और यद्यपि शारीरिक दृष्टि से वे कुछ ज्यादा प्रभावी नहीं होते, परन्तु उनके जीवन में एक विशेष कलात्मकता, एक अकृत्रिम सौंदर्य और सरल आकर्षण होता है। अपने इन अनेक गुणों के साथ आसाम के लोग भारतीय सभ्य-राष्ट्र का एक भादरणीय अंग हैं। उनका समुचित सम्मान अभी हो नहीं पाया है।

बंगाली

पुराणों के अनुसार चन्द्रवंशी राजा वाली के पाँच पुत्र थे—अग, वग, कर्लिग पुन्ड्र, और सुम्ह । पाँचों ने एक एक राज्य की स्थापना की, अग राज्य वर्तमान बिहार के पूर्वी भाग में भागलपुर, क्षेत्रम था, और कर्लिग राज्य वर्तमान उड़ीसा में । दोप तीनों राज्य वर्तमान बंगाल में थे । इनमें 'वग' या 'वाग' पद्मा नदी के दक्षिण में भागीरथी और ब्रह्मपुत्र की प्राचीन धारामों के बीच में स्थित था ।

यारहवीं सदी ईस्वी में, जब प्रायः सारे बंगाल पर सेन वंश के राजा बलाल सेन का राज्य था, तब 'वग' केवल भागीरथी के मुहाने पर की विरल भूमि को ही कहते थे, और पश्चिमी क्षेत्र का नाम 'राढ़' पड़ गया था । यही शब्द अफ-भ्रंश में 'लाल' हो गया, जिसके साथ 'वग' के संयोजन से 'वगलाल' या 'बगाल' शब्द बना । मुसलमानों ने इसे 'बगान' या 'बगाला' कहा, और अंग्रेजों ने 'बंगाल' की संज्ञा दी । किन्तु स्वयं बंगाली अपने प्रांत को आज भी 'वग प्रदेश' ही कहते हैं । कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि 'बगाल' शब्द प्राचीन 'वग' से ही बना है ।

आजका बंगाल केवल पश्चिमी बगान है, जो भारत सभ में केरल को छोड़ कर सबसे छोटा राज्य है । इसी राज्य के २॥ करोड़ निवासियों तथा पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आने वाले हिन्दू धरणाधियों का नाम है 'बंगाली' । ये एक गृथक और स्पष्ट सांस्कृतिक इकाई हैं, और अपनी विशेष मुताकृति, पेशभूषा और चाल-ढाल से किसी भी जन समूह में बड़ी आसानी के साथ

पहचाने जा सकते हैं। ये एक जागृत, सुसंस्कृत और बौद्धिक रूप से सुविकसित समुदाय है तथा भारत सच-राष्ट्र में अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में इनका अद्वितीय योग रहा है।

इतिहास

विद्वानों का मत है कि बंगाल के प्राचीनतम निवासी आस्ट्रेलियाई जाति के लोग रहे होंगे। ये लोग आस्ट्रेलियाई भाषाएँ बोलते थे, जिनके अवशेष बंगाल की आदिवासी बोलियों में आज भी मिलते हैं। इन आदिवासियों में कोल, पुलिंद, पुंड्र, मुन्ह और निशाद आदि गणों के नाम पुराणों में आते हैं।

आर्यों के आगमन से बहुत पहले उत्तर-पूर्व से भारत-चीनी मगोली गणों के आक्रमण आरम्भ हो चुके थे। इन गणों का केन्द्र पूर्वी तिब्बत या समीपवर्ती चीनी क्षेत्र में था। इन में कुछ गणों की बोलियाँ तिब्बती-बर्मी भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती थी। उन्हीं तिब्बती बर्मी बोलने वाली मगोली जातियों से उत्तर बंगाल के आदि-कालीन 'पोडो' और पूर्वी बंगाल के चाडालो का विकास हुआ, ऐसा विद्वानों का मत है।

जिस समय बंगाल में उत्तर-पूर्व से मगोली रूप जातियों का आगमन और प्रवास जारी था, तब तक पश्चिम से आर्य भी बिहार तक बढ़ आए थे, और समस्त उत्तर-भारत में आर्यों के अनेक शक्तिशाली राज्य स्थापित हो चुके थे। उन में मगध राज्य सर्वाधिक समुन्नत और सुदृढ़ था। बंगाल में आर्यों का आगमन इसी राज्य से हुआ। इस कारण बंगाल के प्रथम आर्य प्रवासियों को तत्कालीन संस्कृत साहित्य में 'वग-मागधी' के नाम से अभिहित किया गया है। ये विगुद्ध आर्य न होंगे, बल्कि बिहार और उत्तर-भारत में स्थानीय द्रविड़ जातियों में लगभग एक हजार वर्षों तक घुलने मिलने के बाद वहाँ आए होंगे।

अति प्राचीन काल में ही मगध के आर्य ऋषियों का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ था। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि का माथम सुन्दरवन में एक द्वीप पर स्थित था। यह प्रसिद्ध है कि कपिल मुनि के परामर्श से ही राजा मगधी-रथ ने गंगा को स्वर्ण से भूमि पर लाकर सागर तक से आने की व्यवस्था की थी।

यूनानी इतिहासकारों ने जिन लोगों को 'भगारिदाई' की सजा दी है, वे सम्भवतः इसी प्रदेश के धार्य-मिश्रित निवासी थे। तब ये लोग सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य की प्रजा थे। धाने चलकर स्वयं इन्होंने कई प्रसिद्ध राजवंशों को जन्म दिया। गुप्त युग में यह प्रदेश सम्राट समुद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य का अंग बना। उस काल में यहाँ युद्ध के लिए हाथियों और हाँसियों के बेटों का अत्यधिक प्रयोग होता था।

इस भूभाग के पुराने निवासियों के सम्बन्ध में 'रघुवन्धन' में बताया है कि ये लोग नावों में रहते हैं और खाने के लिए धान उत्पन्न करते हैं। इससे प्रकट है कि कवि कालिदास इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों तथा लोगों के जीवन से भली भाँति परिचित थे। उस समय यह प्रदेश एक उत्तम संस्कृति—सम्भवतः मगधी और प्रास्ट्रिक संस्कृतियों के समन्वय से बनी संस्कृति—का केन्द्र रहा होगा। तब यहाँ के लोग 'कंबत्त' (केवट-मल्लाह) कहलाते थे। ये लोग सदा से नौका छेने की कला में सिद्धहस्त रहे हैं। बगाल में आज भी नौकाओं का बहुत अधिक व्यवहार होता है।

बगाल में दीर्घकाल तक अनाय—सम्भवतः मगधी—राजाओं के शक्तिशाली राज्य बने रहे हैं। सातवीं शती ईस्वी में जब चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत का भ्रमण कर रहा था, तब बगाल का अनाय राज्य शक्ति और समृद्धि के शिखर पर था। प्राग्ज्योतिष के दक्षिण में पुरु या पुंड्रवर्धन का राज्य था, जहाँ पोंड गण के मगधवासी लोग आबाद थे। यह गण तीसरी शती ईसा पूर्व में भी मोज्जद था, और अशोक के भाई ने बोद्ध निधु के वेश में उनके यहाँ धारण की थी। भागीरथी के पश्चिम में 'वरुणस्वरुण' का देश था, जिसके राजा पाराक ने सातवीं शती ईस्वी में मगध पर चढ़ाई कर बोधी वृक्ष को काट डाला था। मुम्ह का राज्य समुद्रतट के पश्चिमी भाग में स्थित था, और ताम्रलिप्ति (तामलूक) यहाँ की प्रसिद्ध बंदरगाह थी। प्राचीन बगाल के इन राज्यों के पासक और निवासी 'कंबत्त' कहलाते थे, यर्थात् जिसका कि 'रघुवन्धन' में बताया है, 'वे लोग नावों में रहते थे।'

नवी दाती ईस्वी में अग राज्य का पाल वश बहुत शक्तिशाली हो उठा । उसने धीरे-धीरे सारे उत्तरी बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । इस वश के एक प्रसिद्ध राजा महिपाल के सम्बन्ध में उत्तरी बंगाल के लोगो में आज भी अगणित लोक-कथाएँ प्रचलित हैं । पुद्गर्धन के राजाओं की तरह पाल राजे भी बौद्ध धर्मावलम्बी थे, और सम्भवतः मगोली जाति के थे । उन्होंने ७५० ई० से १११० ई० तक चार सौ वर्ष अग पर और इस बीच लगभग दो सौ वर्ष उत्तरी बंगाल पर राज्य किया । उनके राज्य-काल में बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म, कला और संस्कृति की अभूतपूर्व उन्नति हुई, यद्यपि वे स्वयं ब्राह्मण धर्म के विरोधी नहीं थे ।

पाल राज्य-काल को बंगाल के प्राचीन इतिहास का सब से गौरवपूर्ण युग माना जाता है । उस काल में उत्तर-भारत के स्वामित्व और केन्द्रीय सत्ता के लिए बंगाल-बिहार के पालो, कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहारों और दक्षिण के राष्ट्र-गुटो के बीच युद्ध चलते थे । उसी युग में बंगाल के कलाकार दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में गए, और बंगाल के बौद्ध श्रमणों ने तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया ।

ग्यारहवीं दाती के मध्य में सेन वंश के राजा विजयसेन ने पालों को बंगाल मुख्य-भूमि से निकाल दिया । सेनो के सम्बन्ध में यह दत्तकथा है कि वे कर्नाटक से आए थे । बंगाल में आज दुर्गा-पूजा का जो रूप प्रचलित है, वह उन्हीं का स्थापित किया हुआ बतलाया जाता है । सेन वंश बंगाल का अंतिम हिन्दू राज-वंश था, और ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी था । उसके राज्य-काल में बौद्ध-धर्म को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया गया, जिनके फलस्वरूप बौद्धों में बदले की भावना पैदा हुई ।

सेन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा बलावर्धन था । उसने तत्कालीन बंगाली समाज की जाति-पाति व्यवस्था को पुनर्गठित किया, और तीनों मुख्य जातियों—ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ—में 'कुलीन' (खानदानों) की प्रथा प्रचलित की । बंगाल की क्षेत्रीय भाषा पर चार भागों में विभाजित करने का ध्येय भी

इसी राजा को प्राप्त है। ये चार क्षेत्र इस प्रकार हैं : राड़—भागीरथी के पश्चिम में कलिंग का क्षेत्र; वारेन्द्र—उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्धन का क्षेत्र; वागदी—दक्षिणी बंगाल का समुद्रतटवर्ती-जंगली क्षेत्र, और बांगाल—पूर्वी बंगाल। बंगालके ये चारों भाग आज भी इन्हीं नामों से अभिहित किए जाते हैं, और इनके स्थायी निवासियों को क्रमानुसार 'राड़ी,' 'वारेन्द्र,' 'वागदी' और 'बांगाल' कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल के लोग स्वयं को 'बांगाली' और पूर्वी-बंगालियों को 'बांगाल' कहते हैं।

पाल और सेन राजाओं के युग में बंगाल ने सांस्कृतिक दृष्टि से जितनी उन्नति की, उतनी ही राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से उसनी धननति हुई। यहां तक कि ११९९ ई० में, जब यलालसेन के पुत्र लक्ष्मणसेन का राज्य था, तब दिल्ली-विजेता मुहम्मद ग़ोरी के तुर्क सेनापति बल्लिहार खिलजी ने केवल १२ घुड़सवारों के साथ आक्रमण कर बंगाल की स्वतन्त्रता का भत्त कर दिया। बूढ़ा राजा लक्ष्मणसेन उड़ीसा की ओर भाग गया, और इस प्रकार बिना कि सीविशेष रक्षपात के राजधानी नवद्वीप पर मुसलमानी अधिकार हो गया।

बंगाल पर मुसलमानी अधिकार हो जाने से एक हिन्दू राजवंश का ही भत्त नहीं हुआ, बल्कि धर्म, संस्कृति, कला और सम्पत्ता का एक पूरा युग ही समाप्त हो गया। भगणित मंदिर, मठ और पुस्तकालय खंडरों में परिणत हुए। बौद्धों ने, जो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान से पीड़ित थे, आक्रमणकारियों का एक प्रकार से स्वागत ही किया। और वे भारी संख्या में मुसलमान हुए। बंगाल में आज भी मुसलमानों को 'नेडे' (गजे) कहा जाता है। यह शब्द पहले बौद्धों के लिए प्रयुक्त होता था, क्योंकि वे सिर-पुटे होते थे। दूसरी ओर जितने ही बंगाली ब्राह्मण विद्वान और कलाशारंगपान की यात्री में जा बसे, जहाँ गौड़ कला और विद्या आज भी प्रतिष्ठित है।

मुसलमानी विजय के बाद से तुगलक वंश के भत्त तक यह प्रदेश किसी न किसी रूप में दिल्ली साम्राज्य के अधीन रहा। उसके बाद यहाँ के मुगलमान घासक स्वतंत्र बादशाहों की हैसियत से राज्य करने लगे। उनके युग में, जो

बंगाल के इतिहास में हुसैनशाही युग कहलाता है, बंगाल ने फिर एक बार गौड़ के नाम से भारत-व्यापी प्रसिद्धि प्राप्त की। इस प्रदेश में मुस्लिम स्थापत्य के ऐतिहासिक नमूने अधिकतर इसी काल के हैं। गौड़ नगर में दिखते ब्यसावशेषों का देखने पर सहज ही में अनुभव होता है कि उस काल में यह शहर कितना भव्य, सुन्दर और विशाल रहा होगा।

बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया, तब बंगाल में प्रसिद्ध वैष्णव सत्त चैतन्य महाप्रभु का समयतावादी भक्ति-प्रचार चल रहा था। उनके अनुयायियों में बहुत से मुसलमान भी थे, और इस प्रकार हुसैनशाही बादशाहों के संरक्षण में बंगाल में एक संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आ रहा था। इस सारे काल-खंड में, शेरशाह के अल्पकालीन आधिपत्यके अपवाद सहित, बंगाल के मुसलमान बादशाह स्वतंत्र ही रहे। अतः १५७५ ई० में अकबर के सेनापति मानसिंह ने दारुदशा को हरा कर बंगाल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। चन्द वर्ष बाद १५९० ई० में मानसिंह स्वयं यहाँ का हाकिम नियुक्त होकर आया। बंगाल के सामन्त वर्ग में राजपूती तत्व का सम्मिश्रण उसी के आगमन से हुआ था। तब से औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक बंगाल मुगल साम्राज्य का एक सूबा रहा।

औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारियों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए प्रलीबर्दीखी नामक एक साहसी अफगान, जिसे बंगाल के मुगल सूबेदार ने अपना मंत्री और बिहार का उपशासक नियुक्त किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्वतन्त्र नवाय बन बैठा। उसका पुत्र सिराजुद्दौला इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। उसके समय तक बंगाल में भुसे हुए अंग्रेज और फारसी व्यापारियों अपने कदम सूबे जमा लिये थे। सिराज को धीरे धीरे अंग्रेजों से सघर्ष करना पड़ा। परन्तु मीरजाफर जैसे कपटी सम्बन्धियों और स्वार्थी सेनानायकों के विश्वासपात के फलस्वरूप वह १७५७ के प्रसिद्ध प्लासी-संग्राम में अंग्रेज कमान्डर क्लाइव के हाथों पराजित हुआ। और बंगाल की स्वतन्त्रता का फिर एक बार अन्त हो गया। सिराज के बाद मीरजाफर, मीरकासिम और नजामुद्दौला आदि बंगाल के कई नवाब हुए, परन्तु वे सब ब्याप में अंग्रेजों के कठ-

पुतली थे। अतः इन नवाबों की सत्ता केवल मुर्शिदाबाद के महल तक सीमित रह गई, और बंगाल का समृद्ध प्रदेश उत्तर-भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा और सुदृढ़ गढ़ बना। वास्तव में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शीघ्र-कालिक विस्तार यही से आरम्भ हुआ, और बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का मुख्य केन्द्र—कलकत्ता—झाने चलकर एक दीर्घ काल तक परतय भारत की राजधानी बना रहा। इन दोनों बातों का आधुनिक बंगाली समाज का रूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हाथ रहा है, जिसकी चर्चा यथास्थान की जाएगी।

क्रांतिकारी आन्दोलन की जन्म-भूमि

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का मूलपात यद्यपि महाराष्ट्र से हुआ था, परन्तु उसका सर्वप्रथम सुसंगठित रूप बंगाल ने ही प्रस्तुत किया। बंगाल में इस विचार धारा के जन्म-दाता थे श्री अरविन्द घोष। १९०४ ई० में बंग-विभाजन के निर्णय की घोषणा के साथ ही ये विचार सक्रिय हो उठे, और विभाजन-विरोधी जन आन्दोल के साथ-साथ हिंसात्मक विद्रोह का प्रचार भी शुरू हो गया। तभी से बंगाल में सैकड़ों युवक बम बनाने के गुप्त कार्य में सलग्न हो गए।

१९०७ ई० में श्री अरविन्द के भाई बीरेन्द्र कुमार घोष द्वारा स्थापित 'भनुशीलन समाज' के नाम पर क्रियात्मक संगठन कार्य आरम्भ हुआ, और शीघ्र ही बंगाल भर में क्रांतिकारियों के ५०० से अधिक सशस्त्र दल बन गए। इन के नेताओं में पुलिन बिहारी बोस विशेष प्रसिद्ध हैं।

अक्टूबर १९०७ ई० में गवर्नर की ट्रेन को उड़ाने के षडयन्त्र से भावकवाद का श्री गणेश हुआ, परन्तु पहला प्रहार अप्रैल १९०८ में किया गया, जब गुदिराम बोस और प्रभुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने एक अत्याचारी जज किंग्सफोर्ड का बच बरने के लिए मुजफ्फरपुर (बिहार) जाकर बम चलाया। पानी ने स्वयं को गोली मारकर और गुदिराम ने फाँसी चढ़कर शौर्यपति पाई। फर्हदालाल दत्त, सतीन्द्रनाथ बोस, इन्द्रभूषण डे और उल्लास्कर दत्त आदि बितने ही साथियों को एन्दमान की बाल-बोटारियों में आजीवन कष्ट भोगन

पड़े। परन्तु इस भीषण दमन के बावजूद बंगाल में यह आन्दोलन अबाध गति से चलता रहा।

१९०७ से १९११ तक का इतिहास अगणित पड़यत्नों और अभियोगों के चिक्कर से भरा पड़ा है। इस अवधि में यह विचार-धारा अन्य प्रदेशों, विशेषकर समुक्त प्रांत और गजाव में फैली, और जगह-जगह आतंकियों के दल संगठित हुए। इन लोगों ने विदेशों से हथियार उपलब्ध करने की चेष्टायें भी कीं। रासबिहारी बोस जैसे नेताओं ने उसी जमाने में विदेशों में आश्रय ग्रहण किया।

इसी बीच प्रथम महायुद्ध के बाद भारत में गांधी युग का प्रारम्भ हुआ, और आतंकियों आन्दोलन कुछ वर्षों के लिए शिथिल पड़ गया। परन्तु १९२४ में सम्भवतः गांधी नीति की विफलता से निराश होकर आतंकियों ने अपनी गतिविधियां पुनः आरम्भ कर दीं। कई वर्षों तक आन्दोलन का अधिक जोर बंगाल से बाहर रहा। परन्तु सभी दलों में बंगाली युवक प्रमुख रहे।

अखिर अप्रैल १९३० में वह अविस्मरणीय घटना घटी, जो भारत के इतिहास में 'चिटगांव अभिरो रेड' के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्यसेन के नेतृत्व में १५० युवकों के एक संगठित सैनिक दल ने चिटगांव में कुछ देर के लिए ब्रिटिश शासन का झूठ कर दिया। परन्तु उन्हें सीधे ही साम्राज्य की पूरी शक्ति से झुझना पड़ा, और जलालाबाद की पहाड़ी पर पराजय प्राप्त हुई। उसके बाद फिर वही फाँसियों और आजीवन कारावास का भयानक चक्र चला, और धीरे-धीरे १९३५ तक आतंकियों का कोई विशेष संगठन शेष न रह गया। बहुत से पुराने आतंकियों, जो उस समय अपनी सजाएँ काट कर जेलों से रिहा हुए, कांग्रेस में शामिल हो गए।

१९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में बंगाल की यह परम्परा फिर एक बार सक्रिय हो उठी। और विदेशी शासकों के विरुद्ध कई आतंकवादी घटनाएँ घटीं। इसी परम्परा का अंतिम विकसित और संगठित रूप थी। नेताजी सुभाष बोस की आजाद हिन्द फौज। वास्तव में भारत को स्वतन्त्रता दिलाने का ध्येय यदि किसी एक तत्व को दिया जा सकता है, तो वह आजाद हिन्द फौज ही

थी। आज बंगाल में नेताजी का प्रभाव बहुत अधिक है। बंगालियों के निकट तो वह देवता-स्वरूप पूज्य हैं। बंगाली समाज, विशेषकर युवक समुदाय पर, क्रांतिकारी विचार-धारा की गहरी धाप आज भी लक्षित होती है। इस समय समस्त भारत में बंगाल ही एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ इस प्रवृत्ति के उग्ररूप धारण करने की सम्भावना बराबर बनी हुई है।

धर्म और सस्कृति

प्राचीन बंगाल एक दीर्घ काल तक आर्य वैदिक धर्म और सस्कृतिकी परिधि से बाहर रहा था। पुरु में वहाँ जाने वालों को 'अष्ट और पण्डित' समझा जाता था। आर्यों के आगमन के पूर्व वहाँ के कोल, पुलिंद, सुम्ह और निछाद प्रादि जातियाँ अपना जो प्रकृति-धर्म और सम्मता रखती थीं, उसके बिन्ह बंगाल के जन-जीवन में आज भी विद्यमान हैं, जैसे घरती पूजा, नाग पूजा, मानसा पूजा, काली पूजा और अनायं धन-देवी की पूजा आदि।

बंगाल के लोग जब आर्यों के सम्पर्क में आए, तब आर्य धर्म अपने सरल वैदिक रूप से विवक्षित होकर जटिल पौराणिक रूप धारण कर चुका था। यही कारण है कि बंगाल का हिन्दू धर्म वैदिक न होकर पौराणिक है; और इसमें भी आर्य देवी-देवताओं की अपेक्षा अनायं, अर्थात् स्थानीय, ग्राम और गृह-देवताओं के प्रति श्रद्धा ही अधिक है। बंगाल में सबसे ज्यादा अनायं देवी-देवताओं की पूजा होती है। काली-पूजा इस धार्मिक समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है।

बंगाल में जन-साधारण और उन के देवी देवताओं के बीच बहुत ही निकट और पण्डित सम्बन्ध रहता है, मानो लोग ओबीनों पटे अपने आराध्य देवों की सगत न ही रहते हों। धार्मिकता की भावना इतनी बढ़ी हुई है कि ईश्वर को भी ग्राम: माँ के रूप में ही देखा जाता है। यह बंगालियों की एक विशिष्ट धार्मिक प्रवृत्ति है, जो इतनी ही स्पष्टता के साथ और कहीं भी दृष्टि-गत नहीं होती। इसके साथ ही सारे भारत में सम्भवतः बंगाल ही एक मात्र प्रदेश है, जहाँ लोगों के घर और देवताओं के मन्दिर आदि की दृष्टि से

विल्कुल एक से बनाए जाते हैं। घतर केवल इतना रहता है कि जहाँ ग्रामीण जनता के घर घोंस, गारे और फूस के होते हैं, वहाँ देव-मन्दिर प्रायः पत्थरी ईंटों के ध्यवा परघर के बनाए जाते हैं। बंगाल में ऊँचे-ऊँचे कलस वाले भव्य-शाली मंदिर बनाने की रिवाज घटीत में बहुत कम रहा है।

धार्मिक विचारों के प्रतिरिक्त बंगालियों के रीति-रिवाजों में भी मनार्थ तांत्रिक मत, ब्राह्मण मत, दाय मत, वैष्णव मत और बौद्ध धर्म की पद्धतियाँ मिली-जुली सी मिलती हैं। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल के हिन्दू धर्म में बौद्ध विचारोंका समावेश भी कुछ अधिक ही हुआ है। वास्तवमें हिन्दू धर्म की समन्वय-धार्मिक प्रवृत्ति का सबसे अच्छा परिचय बंगाल में ही मिलता है। धार्मिक सम्प्रदायवाद ध्यवा धर्म के नाम पर सामाजिक कलह यहाँ कभी भी जड़ नहीं पकड़ सके। चैतन्य महाप्रभु से लेकर स्वामी विवेकानन्द तक बंगाल के सभी धर्म-नेताओं ने सर्व-धर्म समन्वय का ही नारा बुलन्द किया है। विवेकानन्द तो, जिन्हें 'धार्मिक बंगाल का निर्माता' कहा जाता है, इतने धार्मिक नेता भी नहीं थे, जितने कि समाज सुधारक और अतिकारी थे। वह फुटबाल खेलने को गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी समझते थे, और हिन्दू मान्य की गौ-भक्ति का उपहास करते थे।

बंगाल में धार्मिक सहिष्णुता की परम्परायें बहुत पुरानी हैं। यहाँ तक कि मुसलमान पिजेताओं को भी कुछ आरम्भिक अधिकताओं के बाद यही मार्ग अपनाना पड़ा। सेन राजधानी गवदीप, जिसे पाश्चात्य विद्वान 'मध्य-युगीन बंगाल का वास्कोडो' कहते हैं, पठान राज्य-नाल में फिर एक बार ब्राह्मण धर्म, शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र बना। स्वयं चैतन्य ने हुसैनशाही राजवंश के संरक्षण में ही अपने वैष्णव मत का प्रचार किया।

उन्नीसवीं शती में बंगाली संस्कृति का जो आश्चर्यजनक पुनरुत्थान देखने में आया, वह भी उसके इसी विशेष गुण का परिचायक था। बंगालियों ने बड़ी सरलता के साथ धर्म-जी विद्या और पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव स्वीकार किया, परन्तु उसके साथ ही अपनी मूल प्रकृति को भी पूर्णतः बनाए रखा। उन्नीसवीं शती के दोनों बड़े समाज-सुधारक—राजा राममोहन राय और पंडित ईश्वर

चन्द्र विद्यासागर—रूढिग्रस्त ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए, परन्तु ब्राह्मण धर्म की रूढियों और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध सबसे प्रबल और सफल संघर्ष भी उन्होंने किया। संक्षेप में बंगाली संस्कृति के इस विशेष गुण की परिभाषा यों की जा सकती है कि 'यह अपनी मूल प्रकृति पर कायम रहते हुए नई बातों को सहज में स्वीकार कर लेने की एक अद्भुत क्षमता का नाम है।

समाज व्यवस्था

सभी प्रदेशों की हिन्दू जनता की तरह बंगाली समाज में भी जाति-पाँति की रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, परन्तु जातियाँ न उतनी स्पष्ट और सुसंगठित हैं, और न उस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसा कि अन्यत्र, विशेषकर मध्य देश में, दिखाई देता है। बंगाल में जातियाँ बहुत कुछ मिली-जुली हैं, और बहुधा उन्हें अलग-अलग पहचानना भी कठिन हो जाता है। इस गड़बड़ी का प्रधान कारण सम्भवतः यह है कि बंगाल में साधारणतः 'ब्राह्मणत्व' की कमी भी जैसा महत्व प्राप्त नहीं हो सका, जैसा कि मध्य देश अथवा दक्षिण भारत में हुआ है। यह बात उल्लेखनीय है कि बंगाल में सभी ब्राह्मणों को 'पंडित' नहीं कहते, जैसा कि उत्तर भारत में रियाज है, बल्कि केवल संस्कृत विद्वानों को ही यह सम्मान दिया जाता है।

वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत बंगाली समाज में साधारणतः चार बड़ी जातियाँ गिनी जाती हैं : ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और अन्य शूद्र। ब्राह्मणों के 'पंच गोत्र' प्रसिद्ध हैं, और दोन्नीय आधार पर उनके दो बड़े सामाजिक समूह संगठित हैं। 'राठी' और 'यारेन्द्र'। राठी ब्राह्मणों में 'कान्गुलुम्ब' कहलाने वाले पाँच वंश विशेष प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि सेन राजा बलात्सेन ने इनके पूर्वजों को शत्रुओं से विशेष रूप से आश्रित कर बंगाल में बसाया था, तथा उन्हें 'उपाध्याय' और 'भाचार्य' आदि की उपाधियाँ से अलंकृत किया था। उन्हीं के वंशज आज भी वंश-नामों के अनेक रूपों के अनुसार 'चटर्जी' 'मुस्तर्जी' आदि कहलाते हैं। 'वैश्यों' के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। अनेक भारत-शास्त्रियों के मतानुसार ये लोग भार्यों के आगमन के समय बंगाल की पुरोहित जाति थे, जिन से

ब्राह्मणों ने शादी-ब्याह के सम्बन्ध स्थापित किए। धारणा यह है कि लोग वास्तव में 'वैद्य' अर्थात् चिकित्सक ही थे। कही इन्हें धूम्र नारी से उत्पन्न ब्राह्मण की सतान बतलाया जाता है, और नहीं वैश्यो के साथ समान स्तर पर रखा जाता है। कुछ भी हो, इन्हें बगाम्प भी विशिष्ट जाति समझना चाहिए। बंगाली समाज-व्यवस्था में इन्हें ब्राह्मणों के बाद स्थान दिया जाता है।

बंगाल के कायस्थ, कायस्थों की प्रखिल भारतीय परम्परा के अनुसार, सदैव ही एक शिक्षित, समुन्नत और प्रगतिशील वर्ग रहे हैं। और यद्यपि यहाँ की वर्ण-व्यवस्था में इन्हें सामान्यतः धूम्रो में गिना जाता है, परन्तु ब्राह्मण लोग चेष्टा करने पर भी इन से कोई स्पष्ट भेदभाव नहीं रख सके। सच तो यह है कि कायस्थों के धन से ही ब्राह्मणों की जीविका चलती रही है। और इसी लिए इन्हें बंगाली समाज, प्रशासन और राजनीति में सदैव ही बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त रहा है। जितनी ही सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं के कर्ता-धर्ता कायस्थ हैं। बहुत से कायस्थों ने तो यज्ञोपवीत तक धारण कर लिया है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि बंगाली कायस्थों के उपजाति नाम कायस्थों के परम्परागत जाति-नामों से भिन्न है, जिस से यह धारणा बनती है कि इन का विकास सम्भवतः पृथक रूप से हुआ है।

गिखले धूम्रो में सम्पूर्ण श्रमिक कृषक वर्ग, विभिन्न वारीगर, शिल्पी और सेवक जातियाँ आ जाती हैं। इन में 'कैवर्त' (कैवट मत्साह) प्रधान हैं। ये लोग, जैसा कि पीछे बताया गया, किसी काल में बंगाल की प्रमुख जाति और भूस्वामी थे। वर्तमान बंगाल की अधिकतर देहाती जन सस्या इन्हीं से निमित्त है। अब किसानों को 'हाली कैवर्त' और मछेरो को 'माभी कैवर्त' कहते हैं। प्राधुनिक शिक्षा, व्यवसाय और उद्योग यों की वदौलत इन लोगों के कुछ परिवार अब काफी धनवान और सुसंस्कृत हो गए हैं।

बंगाल में कुछ वैश्य जातियाँ भी मिलती हैं, जिन्हें यहाँ 'वेने' (वनिया) कहते हैं। परन्तु बंगाली समाज में ये लोग कुछ अधिक प्रतिष्ठित नहीं हैं, और वे सस्या की दृष्टि से ही कोई विशेष प्रभाव रखते हैं। कही-कही तो इन्हें धूम्रो में ही गिन लिया जाता है। जो बराबर रूप से दुकानदारी नहीं करते वे स्वयं को

बंदो में गिनते हैं।

बंगाल में क्षत्रिय नाम की कोई स्थानीय जाति नहीं है। पुराने श्रवों में 'भक्त' 'मल्ल' आदि क्षत्रिय नाम प्रचलित आते हैं, परन्तु प्राचीन काल में क्षत्रियों के भारी संख्या में यहाँ बसने या अपना आधिपत्य स्थापित करने का कोई संकेत नहीं मिलता। वर्तमान बंगाल में जो लोग स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं, वे दरअसल मुगल काल में मानसिंह के साथ आने वाले राजपूत सामंतों के वंशज हैं। ये लोग प्रायः 'सिंह' नाम धरते हैं, और यही इनकी पहचान है। ये बंगाल के मुगल और ब्रिटिश कालीन सामंत वर्ग का मुख्य भूगर्भ रहे हैं, और आज भी 'बड़े लोगों' में गिने जाते हैं।

त्योहार

बंगाली अपने त्योहारों को 'पूजा' कहते हैं। दुर्गा-पूजा (विजय दशमी) उन का राष्ट्रीय उत्सव है, जो दस दिन तक मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर-भारत के दशहरे के तरह राम-लीला अथवा रावण आदि के पुतले जलाने की प्रथा नहीं है। बंगाल में दुर्गा की पूजा घेर पर सबार दस हाथों वाली महिषासुर मर्दनी के रूप में होती है। उसके दाएँ-बाएँ लक्ष्मी और सरस्वती तथा गणेश और कार्तिकेय रहते हैं। नीचे धरती पर बछें से छिदा हुआ महिषासुर पड़ा रहता है। बंगाल में देवी को 'महामाया' भी कहते हैं।

एक प्रकार से बंगाली समाज की सारी अर्थ-व्यवस्था इसी महोत्सव के इर्द-गिर्द घूमती है। महीना पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। यह प्रत्येक परिवार के लिए खर्च का सब से बड़ा अवसर, तथा पटितों, कारीगरों और दुकानदारों के लिए कमाई का पास मौका होता है। नए कपड़ों की खरीदारी से लेकर घर की मरम्मत तक के सब काम इन्हीं दिनों में सम्पन्न होते हैं। अंतिम चार दिनों में पूजा के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का आयोजन रहता है, जैसे 'यात्रा' (बंगाल का लोक-नाट्य) नाटक, सिनेमा, नृत्य और संगीत, पक्कूआँ और खेल-कूद की प्रतियोगिताएँ आदि। विजय-दशमी को राम को देवी की सोमा-यात्रा चलती है, जिस के बाद भूति को किसी नदी में विराजित

कर दिया जाता है। दुर्गापूजा बंगालियों के सामूहिक जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है कि जहाँ भी दस-बीस बंगाली परिवार रहते हों, वहाँ वे कम से कम इस पूजा का आयोजन तो जरूर ही करते हैं।

दुर्गा-संवत्सव के अलावा लक्ष्मी-पूजा, सरस्वती-पूजा, शिव पूजा, कृष्ण-पूजा, चरक-पूजा, धर्मठाकुर-पूजा, गणेश-पूजा, जनार्दन-पूजा (रथ-यात्रा), दोल-यात्रा और काली-पूजा बंगाल के मुख्य त्योहार हैं। अतिम दो पूजाओं के साथ क्रमानुसार होली और बीवाली मनाई जाती है। इन सब अवसरों पर बंगाल की एक सुन्दर लोक-कला का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे 'घातपना' कहते हैं। चावल की पीठी में रंग, हल्दी आदि मिलाकर उंगली या तिनके से फर्श और स्तंभों पर बड़ी सुन्दर चित्रकारी की जाती है। यह चित्र-कला अब अनेक रूपों में भारत के अन्य प्रदेशों में भी प्रचलित है। 'चौकपूरना' आदि इसी के नमूने हैं।

बंगाल के लोग अपने त्योहारों को पचावती ढंग से मानते हैं। इसीलिए इन्हें 'बारोभारी' (सामुदायिक) पूजा कहा जाता है। इनके लिए जन-साधारण में चन्दा वसूली एक नियम सा है। इन अवसरों पर जिस सांस्कृतिक समानता का परिचय मिलता है, वह केवल हिन्दू सम्प्रदायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भी जन साधारण के स्तर पर ऐसी ही एकरूपता विद्यमान रही है। यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि बंगाल में 'पतुघा' कहलाने वाले मुसलमान मूर्ति-निर्माता न केवल हिन्दू देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ ही बनाते हैं, बल्कि उनके प्रति एक प्रकार की धार्मिक श्रद्धा भी रखते हैं। भवश्य अब विभाजन के बाद से पूर्वी बंगाल के मुसलमान, पानिस्तानी राज-नीति के प्रभावतर्गत, अपनी बहुत सी पुरानी हिन्दू परम्पराओं को त्याग चुके हैं, परन्तु जातीय और सांस्कृतिक दृष्टि से बंगाल के लोगों का विभाजन करना बहुत मुश्किल है। इसमें भविष्य के लिए क्या संदेश छिपा है, यह तो भविष्य ही बताएगा।

संगीत

बंगाली संगीत अपने विचित्र माधुर्य के लिए विश्व-विख्यात है। वास्तव में

तथावस्थित 'बंगाल का जादू' यदि कुछ है, तो उसका संगीत ही है। रहते हैं बंगाली-गायिकाओं की आवाज भी अपेक्षा अधिक सुरीली होती है। गायद बंगाल की हरी भरी नर्म भूमि और कोमलवात वातावरण में ही कोई ऐसी बात है, जिससे यहाँ के गायकों के गले में इतनी मिठास आ गई है।

बंगाल में प्रचलित शास्त्रीय संगीत तो वही है, जो उत्तर-भारतीय (हिंदु-स्तानी) शास्त्रीय संगीत कहलाता है, परन्तु इस क्षेत्र में भी बंगाली कलाकारों में एक रोचक विधा विकसित की है, जिसे वे 'राग-प्रधान' कहते हैं। मोट तौर पर बंगाली गीत को शास्त्रीय राग-रागिणियों के स्वरों में गाने का नाम ही 'राग-प्रधान' है। यह उस्तादी गायन की अपेक्षा अधिक सरल, स्पष्ट और आनन्द-दायक होता है।

बंगाल का अपना विशिष्ट संगीत रूप 'कीर्तन' है। इसका प्रारम्भ सम्भवतः १४वीं शती के शुरू में हुआ था, और चतन्य महाप्रभु ने इसे अपने वैष्णव-मत-प्रचार के एक प्रभावी साधन के रूप में विरचित किया था। इस प्रकार यह शुरू ही से कृष्ण-भक्ति प्रधान संगीत बला था रहा है, यद्यपि यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। कीर्तन की आप बंगाल का अपना देशीय शास्त्रीय संगीत कह सकते हैं। यह सुनने में जितना मधुर होता है, उतना ही इसका गायन भी ठीक है। इसके अनुकरण में अब बहुत से हिन्दी कीर्तन भी बन गए हैं। यह भजन गाने की सबसे सुन्दर और सुविकसित शैली है।

लोक-संगीत के क्षेत्र में बंगाल के पास बहुत समृद्ध भंडार है। इसमें सबसे पहले पूर्वी बंगाल के मल्हाही की 'भटियाची' का नाम लिया जाना चाहिए, जिसे बंगाल का सर्वश्रेष्ठ लोक-संगीत माना जाता है। एक और लोक-संगीत 'बाउल' के नाम से प्रसिद्ध है। 'बाउल' शब्द 'बावला' अर्थात् पागल से निकला है, जो दरमसल इस संगीत को गाते रहस्यवादी पुनर्जन्म साधुओं का नाम है। ये सापुई मोत साधारणतः एक विशेष प्रकार के एकतारे के साथ गाए जाते हैं, जिसके तुबे में से ताल देने के लिए विभिन्न ध्वनि उत्पन्न की जाती है।

बंगाली गेरे भातुक और अनुभवशील लोग हैं। उनके स्वभाव में एक विशेष मृदुता रहती है, और जैसा कि पीछे बताया गया, ईश्वर की माँ के रूप में

देखना इनकी एक प्रिय प्रवृत्ति है। इसी से 'श्याम-सगीत' और 'काली-कीर्तन' का जन्म हुआ है। ये कीर्तन के ही प्रकार हैं। इनमें धार्मिक भावावेत अपने प्रतिम चरण पर पहुँच जाता है।

भगवान् शिव को खाने के लिए 'गम्भीर गीत' गाए जाते हैं। इनमें शिवजी से कई प्रार की शिकायतें की जाती हैं, यवरा उनका मजक उड़ाया जाता है। कभी-कभी उनकी कथित दुर्दशा का चित्रण कर उन पर दया भी व्यक्त की जाती है। आधुनिक काल में राजनैतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए इस लोक-सगीत का बहुत ही सफल प्रयोग हुआ है। एक और घंटी 'पांचाली' कहलाती है, जो साधारणतः राधा-रूपण और शिव-पांचाली की प्रेम-कथाओं को गाकर सुनाने का नाम है। साथ-साथ यय में व्याख्या बनती रहती है।

परन्तु इन सब से बड़ कर सगीत में बंगाल की जो भूर्य देन है, वह अपने जन्म-दाता वशि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाम पर 'रवीन्द्र सगीत' कहलाती है। सुयोग्य विद्वानों ने इसे बंगाली संस्कृति की 'प्रमूल्य निधि तथा आधुनिक बंगाली सगीत का उत्कृष्टतम रूप' कहा है। जिस बंगाली सगीत पर सारा भारत मुग्ध है, वह रवीन्द्र सगीत ही है। यह बात स्मरणीय है कि स्वतन्त्र भारत का राष्ट्रीय गीत—जन गण मन—रवीन्द्र सगीत की घंटी में ही स्वरबद्ध है। आधुनिक हिन्दी सगीत में भी यह घंटी बहुत प्रचलित हो चली है; और फिल्मों में तो इसका प्रायः ही अनुकरण किया जाता है।

प्रसिद्ध विप्लवी जन-कवि काबी नज़रुल-इस्लाम की बंगला ग़ज़ल और 'वीर-गीत' भी काफी लोक प्रिय हुए हैं। बंगला में मुसलमानी सगीत रूपों को लाने का श्रेय नज़रुल-इस्लाम को ही प्राप्त है। परन्तु उनके वीर-गीत हिन्दू राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर ही निर्मित हुए हैं। उनका सगीत घान भी गाया जाता है, यद्यपि विभाजन के बाद से परने जितना लोक प्रिय नहीं रहा।

लोक-नृत्य

बंगाल के कई सगीत-रूपों के साथ उनके नृत्य रूप भी हैं, जैसे कीर्तन-

नृत्य, बाउल-नृत्य और गम्भीर-नृत्य आदि। कीर्तन बंगाल का सबसे प्रचलित और सर्वजनप्रिय नृत्य-रूप है। इसका प्रारम्भ भी चैतन्य से माना जाता है। भक्तजन एक वृत्त में घूमते हुए मृदंग की ध्वनि के साथ हाथ उठा-उठा कर नाचते हैं। कभी-कभी जब कीर्तन मडली इस प्रकार नृत्य करती हुई नगर में घूमती है, तब इसे 'नगर-कीर्तन' कहते हैं।

बंगाल के लोक-नृत्य अधिकतर धार्मिक हैं। इनमें मँमनसिंह क्षेत्र के नृत्य ही अधिक प्रसिद्ध हैं। ये साधारणतः नक्ती चेहरे लगाकर किए जाते हैं। महादेव नृत्य, काली नृत्य आदि इसके विशेष प्रकार हैं। बंगाल की हिन्दू स्त्रियों में लोक-नृत्य का रिवाज बहुत दिनों से न होने के बराबर है। परन्तु जँसूर जिले में, जो अब पूर्वी पाकिस्तान में है, राजघाट नामक ग्राम की ग्राह्यण महिलामों का 'व्रत' अथवा 'घट घोलान' नृत्य का नाम अब भी सुनने में आता है।

लोक-नृत्य के क्षेत्र में गुरु सद्यदत्त का 'व्रताचारी भान्दोलन' बंगाल की एक विशेष देन है। उसमें जन-साधारण के परम्परित लोक-नृत्यों को प्राधुनिक व्यायाम के मिश्रण से राष्ट्रीय अनुशासन का रूप दिया गया है। यह सामूहिक नृत्य-रूप स्कूलों आदि में सूब प्रचलित है, और यह एक प्रकार की कलारमक ड्रिल ही है।

बंगाल के आदिवासियों के अपने घन नृत्य हैं। इन में सघालों के नृत्य विशेष दर्शनीय होते हैं। कबि ठाकुर ने सातिनिवेदन के घास-गास रहने वाले सघालों के कई पुराने नृत्यों का आविष्कार किया था, और उनके आधार पर नए नृत्य-रूप सगठित किए थे। कुछ जातियों में प्राचीन युद्ध-नृत्यों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। यथमान और वीरभूम के बाउरी और डोग आदि पिछड़ी जातियों 'रायवेशे' नृत्य करती हैं। इसमें बाण चढ़ाने, भाला फेंकने आदि की विभिन्न युद्ध-क्रियाओं का अनुकरण किया जाता है। इन्हीं लोगों का एक और नृत्य 'घाटी' बहुलाता है। इसमें हाथों में छड़ियाँ होती हैं, जिनमें इसका यह नाम पड़ा है। पुराने जमाने में सम्भवतः तलवारें होती होगी।

बंगाल में अभी तक प्राचीन लोक-नाट्य का एक रूप चला पा रहा है, जिसे 'यात्रा' कहते हैं। इसकी परम्परा चार गौ वर्ष से भी अधिक पुरानी है।

यात्रा दत्त स्वान-स्वान धूमते हैं और प्रायः बिना पदों वाले खुले रंग-भेष पर अभिनय करते हैं। कबानक अधिवृत्त रामायण, महाभारत यथवा सामान्य इतिहास पर आधारित होते हैं। परन्तु वर्तमान युग में बहुत से आधुनिक विषयों को लेकर भी यात्राएँ रची गई हैं।

शिल्प और कला

शिल्प की दृष्टि से बंगाल की परम्पराएँ बहुत ही सजीव हैं। कुटीर शिल्पों में हथकरघा, हाथीदाँत, काँसी के वर्तन, मिट्टी और लकड़ी की मूर्तियाँ और खिलौने, मूंगे, सींग और घोला की वस्तुएँ, तथा दाँत और चिट्ठाई का काम उल्लेखनीय है। इन सब कामों में बंगाल की स्वाभाविक कला-प्रियता और शिल्प-साधना का परिचय मिलता है। बंगाल के लोग उपयोगिता के साथ सौन्दर्य का सामावेश पसन्द करते हैं। इस लिए यहाँ निरव्यवहार की वस्तुओं में भी एक विशेष कलात्मकता और रूप-सृष्टि पर प्राग्रह रहता है।

वस्त्र-शिल्प में बंगाल का स्थान बहुत पुराने समय से ही गौरवमय रहा है। वस्त्रों की मसमल वेश-वेशान्तर में प्रसिद्ध थी, और कशीरों के सौन्दर्य के लिए जामदानी साड़ियाँ सर्वत्र सराही जाती थी। भाज शांतिपुर की मुनेहली किनारी वाली उत्कृष्ट हथकरघा साड़ी का विशेष नाम है। बंगाली महिलाओं की रुचि से बंगाल का हथकरघा उद्योग विदेशी क्षोपण के युग में भी जीवित रहा, और भाज सार्वजनिक समर्थन और राजकीय प्रोत्साहन से यह पुनः उन्नत हो रहा है।

मूर्ति कला के क्षेत्र में बंगाल की परम्परा दो हजार वर्षों से भी अधिक पुरानी है। यहाँ भाग्यों के प्रागमन से पहले स्थानीय जातियाँ नाग देवता, काली और महादेव की मिट्टी और लकड़ी की मूर्तियाँ बनाती थीं। पत्थर की मूर्तियों का रिवाज सम्भवतः बुद्ध के समय से शुरू हुआ। बौद्धों के अनुकरण में नटराज तथा राधा-गोपाल और वेष्णु गोपाल के रूप में कृष्ण की पाषाण मूर्तियाँ बनने लगीं। परन्तु परम्परागत रूप से बंगाल की विशेषता मिट्टी और लकड़ी की मूर्तियों में ही रही है। विभिन्न रंगों और वस्त्राभूषण की सहायता से प्रतिवर्ष

बनाई जाने वाली दुर्गा-चमूडा की मिट्टी की मूर्तियाँ दयोंकी को चर्चित कर देती हैं। मिट्टी के खिलनों का कुटीर-शिल्प तो वस्तुतः सलितकला के स्तर पर पहुँचा हुआ है। विविध मानवीय अवस्थाओं तथा मनोभावों को व्यक्त करने वाले कृष्णनगर के मिट्टी के खिलने भारत में अद्वितीय हैं।

स्थापत्य में बंगाल के 'चार चाल' और 'आठ चाल' कहलाने वाले एक मजि़ला और दो मजि़ला कच्चे मकान एक मलग खेती के चोतक हैं। देहात में गृह निर्माण का यह प्राचीन रूप आज भी दिखाई देता। उसके अनुसार चार दिशारी के ऊपरी किनारे ढोडा चापाकार रखे जाते हैं, उस पर चार भागों में बँटी हुई फूस की छत चारों कोनों में नीचे की झुकी रहती है। वास्तव में यह आस्ट्रेलियाई जाति का अपना विशिष्ट स्थापत्य है और इसके लक्षण बंगाल से लेकर इन्डोनेशिया के बोरनियो द्वीप तक बराबर मिलते हैं। पहले पक्के मकान भी इसी प्रकार ढालवी छतों वाले बनाए जाते थे और मन्दिर तो आज भी प्रायः ऐसे ही बनाए जाते हैं। दक्षिणेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर बंगाल की इस स्थापत्य-शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है।

सलितकलाओं के क्षेत्र में बंगाल का विशेष नाम है। आधुनिक चित्रकला में जैमिनिराय से अनेक भारतीय कलाकारों ने प्रेरणा ग्रहण की है। महान्वि ठाकुर ने भी इस क्षेत्र में अपनी मलग कल्पना प्रधान पद्धति विवसित की थी, जो प्रवक्ष्य बहुत कम लोगों की समझ में आती है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक और चलचित्र के क्षेत्रों में भी बंगाल का स्थान बहुत ऊँचा है। बंगाली फ़िल्में प्रायः उच्च स्तर की होती हैं। सत्यजितराय और बिभलराय जैसे फ़िल्म निर्देशक देश की बंगाल ने ही प्रदान किए हैं। नाटक में सम्भवतः बंगाल ही एक मात्र प्रदेश है, जहाँ आधुनिक का का व्यावसायिक रंग-मंच आज भी चल रहा है। नृत्य में भरत नाट्यम और अन्य शैलियों के आधार पर आधुनिक नृत्य नाटक का संगठन बंगाल की विशेष देन है। इस क्षेत्र में उदयशंकर का नाम तो विश्वविख्यात ही है।

भाषा और साहित्य

बंगालियों की भाषा बंगला है। परन्तु बंगला केवल वर्तमान बंगाल तक

सीमित नहीं है। सम्पूर्ण पविभाजित उगाल के प्रतिरिक्त दक्षिणी भाषाओं और पूर्वी बिहार के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषा भी बंगला है। यह बात उल्लेखनीय है कि विभाजन के पूर्व देश में हिन्दी के बाद दूसरा नम्बर बंगला बोलने वालों का था।

बंगला एक उत्तम आर्य भाषा है, और यद्यपि इस में बहुत से स्थानीय अन्तर्गत तत्वों का समावेश हुआ है, परन्तु यह एक विचित्र बात है कि प्राधुनिक उत्तर-भारतीय आर्य भाषाओं में बंगला ही संस्कृत के सर्वाधिक निकट है।

पूर्वी भारत की अन्य तीन मुख्य भाषाओं—असमिया, उड़िया और बिहारी—की तरह बंगला भी भागधी अपभ्रंश से निकली हुई मानी जाती है। उस की बोलियों के दो बड़े समूह हैं: पश्चिमी बंगला और पूर्वी बंगला, जिन्हें बंगाल में क्रमानुसार 'बांगला' और 'बागाल' कहा जाता है। दोनों क्षेत्रों में लेखन और साहित्य का प्रतिमान पश्चिमी बंगला को माना जाता है। लिपि देवनागरी का एक परिवर्तित और अधिक सूचारु रूप है।

बंगला एक अत्यन्त विकसित, समर्थ और समृद्ध भाषा है। उसमें तत्सम शब्दों की भरमार रहती है। यहाँ तक कि पांडित्यपूर्ण साहित्यिक बंगला और संस्कृत में कोई अन्तर ही शेष नहीं रहता। सब जानते हैं कि भारत के दोनो राष्ट्रीय गीत—'वन्दे मातरम्' और 'जन गण मन' रचना की दृष्टि से बंगला में हैं, परन्तु उन की भाषा इतनी संस्कृतमय हो गई कि उन्हें एक प्रकार से संस्कृत गीत ही मान लिया गया है। सम्भवतः उनके अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त करने के कारणों में उनका भाषा रूप ही मुख्य है।

बंगला की विशेषता उसका उच्चारण है, जिसका शुद्ध अनुकरण अन्य भाषा-भाषियों के लिए कुछ कठिन सिद्ध होता है। बंगला में ह्रस्व स्वरों का उच्चारण भी प्रायः दीर्घ की तरह किया जाता है। इससे बंगला का यह विशिष्ट 'लहजा' बनता है, जिसके कारण वह मधुर भी लगती है और कठिन भी।

साहित्य की दृष्टि से यदि बंगला का सब से पुराना नमूना 'चर्या गीतो' को माना जाता है, जो नेपाल के सरकारी पुस्तकालय में उपलब्ध हुए थे। इन

गीतों का समय १००० ई० से १२०० ई० तक अनुमानित है, यद्यपि कुछ विद्वान इन्हें आठवीं शती ईस्वी तक पीछे ले जाने की चेष्टा भी करते रहे हैं । ये चर्या-गीत वास्तव में महायान बौद्ध धर्म के साकेतिक उपदेश हैं । और इन्हें सम्भवतः बौद्ध आचार्य बंगाल से आगते समय अपने साथ नेपाल ले गए थे । ये मूल मागधी में हैं ।

प्राचीनतम नमूनों में जयदेव कृत 'गीतगोविन्द' का उल्लेख किया जा सकता है, जो अब केवल संस्कृत में उपलब्ध है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह अपने मूल रूप में मागधी प्राकृत या प्राचीन बंगला में लिखा गया था । बाद में पंडितों ने इसे थोड़ा संशोधित कर सरल संस्कृत में लिख लिया, और यह इसी रूप में समस्त भारत में प्रसिद्ध हुआ । जयदेव के बड़े जाने वाले गीत आज उड़ीसा में अधिक गाए जाते हैं ।

भाषा के बंगला रूप का क्रमबद्ध विकास पन्द्रहवीं सोलहवीं शती से शुरू होता है, जब चैतन्य के वैष्णव सुधारवाद से प्रेरणा पाकर अनेक कवियों ने राधा कृष्ण सम्बन्धी भावगीतों की रचना की । इन कवियों में चण्डीदास, नानदास, गोविन्दास और मैथिली कवि विद्यापति के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं । इन वैष्णव सतों द्वारा जिन गेय पदों की रचना हुई, उन्हें 'पदावली' कहते हैं । ये बंगला काव्य के उत्कृष्ट नमूने हैं, और इन का बाद के बंगला साहित्य और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है । वास्तव में श्री चैतन्य और उनके शिष्यों ने बंगाली जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है । इन वैष्णवों में चण्डीदास का स्थान विशेष है । परम्परागत रूप से उन्हीं को बंगाला का सर्वप्रथम कवि माना जाता है । वह १४०० ई० में पैदा हुए थे । उनकी भाषा आधुनिक बंगला से बहुत कुछ भिन्न और मूल मागधी के अनुरूप थी ।

वैष्णवों के बाद वृत्तिवाच ने रामायण का और वासीरामदास ने महा-भारत का अनुवाद किया । सत्रहवीं शती में मुन्दराम चण्डी ने 'धीमत् सोदागर' के नाम से दो लम्बी कविताएँ लिखीं, और अठारहवीं शती के ह्लासोगुप्त युग में भारतचन्द्र और रामप्रसाद धार्ये । भारतचन्द्र की विद्या मुन्दरी के साथ ही पुरानी धारा का अंत हो गया ।

प्राधुनिक बंगला का प्रारम्भ उन्नीसवीं शती के शुरू में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ हुआ। यह शती गद्य-साहित्य के विकास की शती थी। हिन्दी और उर्दू की तरह बंगला गद्य की शुरुआत भी नलकते के फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई, परन्तु वहाँ कोई उत्त्वेखनीय साहित्य निर्मित नहीं हो सका सबसे पहला शक्तिशाली बंगला गद्य राजा राममोहनराय के लेखों में मिलता है। वास्तव में प्राधुनिक बंगला साहित्य का प्रारम्भ ही उनके सुधारवादी लेखों से मानना चाहिए। उनके अलावा उन्नीसवीं शती के अन्य तीन साहित्यिक महारथी थे उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी, नाटककार दीनबन्धु मिश्र और महाकवि माइकेल मधुसूदन दत्त। उन्नीसवीं शती के एक और युग-पुरुष थे पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बालक-बालिकाओं के लिए प्रमाणित पाठ्य पुस्तकें लिख कर बंगाल की अविस्मरणीय सेवा की।

वर्तमान शती के प्रारम्भ में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर और कथाकार शरत्चन्द्र चटर्जी का उदय हुआ। उनकी रचनाओं के रूप में बंगला साहित्य अपने परमोच्च बिन्दु पर पहुँचा। कवि ठाकुर के प्रादुर्भाव तक यह साहित्य प्रधानतः बंगाली हिन्दू जातिवाद पर आधारित रहा था। परन्तु ठाकुर ने उसे प्रांत से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय मानवतवाद तक विस्तार दिया। इस प्रकार आज का बंगला साहित्य, जो मुख्यतः कवि ठाकुर से प्रेरणा लेता है, वास्तविक अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य है। और स्तर व विषय की दृष्टि से उसे विश्व के किसी भी साहित्य के सम्मुख रखा जा सकता है। कवि ठाकुर की राष्ट्रीय कविता का एक श्रेष्ठ उदाहरण हमारा राष्ट्रीय गान 'वन गण मन' है, और उनकी 'गीताजली,' जिस पर उन्हें १९१३ में नोबल पुरस्कार मिला, तथा उन के नाटक, कहानियाँ और दार्शनिक लेख बंगला साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय महानता के परिचायक हैं।

इसी काल में राजा नज्जुलइस्लाम भी एक भावुक कथाकार और विप्लवी जन-कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वीर-काव्य, विप्लवी गीत और गजलें लिखीं, जिनसे उन्हें शीघ्र ही लोक-प्रियता प्राप्त हुई। यह बड़े दुःख का विषय है कि यह प्रतिभाशाली कवि विगत १५-१६ वर्षों से एक असाध्य मानसिक

रोग से ग्रस्त हो मृत-प्राय सा पड़ा है।

यस्य के बाद बंगला उपन्यासकारों में तीन वेनर्जों प्रसिद्ध हुए: विभूतिभूषण माणिक और ताराशंकर। इन में स्वर्गीय विभूतिभूषण की धनर कथा-कृति 'पथेर पांचाली' फ़िल्म रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। माणिक की 'पद्मानदीर माभी' और 'पुतुल नाथेर ईतिकथा,' तथा ताराशंकर का 'पंच ग्राम' और 'कवि' भी उच्च कोटि के उपन्यास हैं।

माणिक और ताराशंकर को वामपक्षियों के नेताओं में गिना जाता है। आज के बंगला साहित्य में कम्युनिस्ट विचार-धारा वाले वामपक्षी लेखकों का दल बहुत मजबूत और प्रभावशाली है। इनमें 'साहित्य बीबी गुप्तम' के रचयिता विमल मिश्र, शैलजानन्द मुखर्जी, मनोज बोस, सुबोध घोष, नरेन्द्रनाथ मिश्र और गोपाल हालदार आदि कितने ही नाम गिनवाए जा सकते हैं। हास्य-रस के लेखकों में विभूतिभूषण मुखर्जी और राजसेश्वर बोस (पुरुषोत्तम) बहुत प्रसिद्ध हैं। 'पुरुषोत्तम' की हाल ही में केन्द्रीय साहित्य अकादेमी का पाँच हजार रुपये का पुरस्कार मिला है।

आज का बंगला साहित्य बहुत ही मजबूत और समृद्ध साहित्य है। इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि भारत की प्रायः सभी आधुनिक भाषाओं के साहित्य का रूप और स्तर निर्धारित करने में इसका विशेष हाथ रहा है। इसके माध्यम से भारतीय जीवन और विचारधारा पर भी बंगाल का बहुत प्रबल प्रभाव पड़ा है।

भोजन और वस्त्र

चावल और मधनी बंगालियों के प्रधान खाद्य हैं। चावल का साधारणतः भात बनाया जाता है। यह बंगालियों का मुख्य भोजन है, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी 'भात' शब्द का ही प्रयोग होता है। साईं, छीन, चूड़ा आदि अनेक रूपों के अलावा चावल को भिण्डो-भीत कर नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। चावल, नारियल और गुड़ से कितनी ही तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। मधनी भी अनेकों प्रकार की होती है, और उसे तरह-तरह से खाया जाता है,

वास्तव में बंगालियों के यहाँ चाय और मछली के पक्वान्न बनाना एक अत्यंत ही कला के स्तर पर पहुँचा हुआ है।

बंगाली भोजन में वस्तुएँ तो बहुत होती हैं, पर वे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपायुक्त हो, ऐसी बात नहीं है। सब तो यह है कि बंगाली भोजन से यदि मछली को निकाल दिया जाए, तो कोई भी शौण्डिक वस्तु शेष नहीं रहती। सबियाँ प्रायः तब कर खाई जाती हैं, और दूध दही जो लिया जाता है, वह अत्यंत ही अल्प मात्रा में। खाना साधारणतः सरसा के तेल में तैयार किया जाता है, घी का उपयोग नाम मात्र की ही है। इसके बावजूद बंगाली भोजन पर खर्च बहुत उठता है।

बंगाली भोजन के पक्ष में केवल इतनी बात कही जा सकती है कि वह स्वादिष्ट होता है, विशेषकर बंगाली मिठाइयाँ, जो अधिकतर पनीर से बनाई जाती हैं। इनमें रसगुल्ला और 'सदेख' (पनीर की बर्फी) सबसे प्रमुख हैं। आज भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर हो, जहाँ रसगुल्ले की मक्का न की जाती हो। परन्तु जो बात बंगाल और विशेषकर कलकत्ते के रसगुल्ले में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। कलकत्ते का रसगुल्ला दिव्यो में बन्द होकर सारी दुनिया में जाता है।

बंगाली भोजन जितना जटिल और खर्चीला है, बंगाली वस्त्र उतना ही सादा और सस्ता होता है। देहात में पुरुष केवल घुटनों तक की धोती बाँधते हैं, और पत्नीना पोछने के लिए कंधे पर गमछा रख लेते हैं। शहरो में लोग साधारणतः धोती के साथ अग्रजी बमोजिम पहन लेते हैं। पुराने विचारों के लोग बन्द गले का कोट भी इस्तेमाल करते हैं। धोती के साथ अग्रजी कोट भी चलता है। सदियों में एक हल्की शायत पर्याप्त होती है, क्योंकि सर्दों कुछ अधिक नहीं पड़ती। रखाई वगैरह की बहुत कम आवश्यकता होती है। बंगाल में ऊनी बगड़ा के बिना काम चल सकता है, परन्तु छतरी के बिना नहीं। प्रायः सभी लोगों के पास छतरी जरूर होती है।

बंगाली सज्जन अपने धोती बाधन के ढंग से अलग पहचाने जा सकते हैं। वे धोती के दूसरे छोर को चुनिया कर अक्षर के रूप में सामने लटका लेते हैं।

यह 'कोचा' कहलाता है, और यही वास्तव में बंगाली धोती की विशिष्टता है। युवकगण 'कोचा' के एक सिरे को दूसरी लाँग के रूप में फिर पीछे टांग लेते हैं। इस से धोती चुस्त शलवार का रूप धारण कर जाती है। इस ढंग से धोती बांधकर बंगाली युवक फुटबाल खेलते हैं। किसी जमाने में लठठ और सिपाही लोग इसी प्रकार की धोती बांधते थे।

ढीले आस्तीनो वाला कुर्ता बंगालियों का विशेष पहनावा है। परन्तु स्वयं बंगाल में इसे 'पजाबी' कहते हैं। 'पजाबी' के लिए रेशमी या ऊनी कपड़ा अधिक पसन्द किया जाता है, और इसके साथ रेशमी या ऊनी चादर का प्रयोग एक नियम सा है। धोती, कुर्ता और चादर—वस्त्र यही बंगालियों का रस्मी देशीय वस्त्र है, और विशेष अवसरों पर हिन्दू-मुसलमान सब इसी वेश में नजर आते हैं।

घरेलू वस्त्र के तौर पर लुगी का भी काफी रिवाज है। मुसलमानों में इसका रिवाज ज्यादा है। यह एक प्रकार से उनका सामान्य वस्त्र है। परन्तु अब पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की देखा-देखी और लुगी के सस्तेपन और सुविधा के कारण पश्चिमी बंगाल के हिन्दुओं ने भी इस अपना लिया है।

बंगाली धोती की तरह बंगाली साड़ी का रूप भी विशिष्ट है। साड़ी को शरीर के चारों तरफ ढीठा छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार साड़ी बांधने से शरीर की बनावट का कुछ पता नहीं चलता, और बंगाली स्त्री कुछ रहस्यमयी सी लगने लगती है। भवश्य यह तरीका कबल घरेलू पहनावे और पुराने विचारों की गृहिणियों तक ही सीमित रह गया है। अब तो पढ़ी लिखी बंगाली लड़कियाँ न केवल साड़ी ही आधुनिक ढंग से चुस्त बांधन लगी हैं, बल्कि दुनियाँ में निकल कर नौकरियाँ भी करने लगी हैं। कोई जमाना या अब बंगाली हिन्दू स्त्री भी 'पर्दानशी' होती थी, और उसके लिए जूती या स्लीपर तक पहनना निषिद्ध था।

बंगाली नारी

भारत में बंगाली नारी के सौंदर्य की बड़ी चर्चा की जाती है। यदि

सौंदर्य से अभिप्राय नाक-नक्शे का समुचित अनुपात है, तो कहना पड़ेगा कि बहुत कम बंगाली स्त्रियाँ सुन्दर होती हैं। बंगाली मुखाकृति साधारणतः मंगोलाकार है, जो सुन्दरता सम्बन्धी भारतीय आर्य धारणाओं से मेल नहीं खाती। परन्तु इस में सन्देह नहीं कि बंगाली स्त्री के काले लम्बे केशों और गहरी स्वप्निल आँखों तथा नारी-मुलम कोमल हाव-भाव में एक विचित्र मोहिनी होती है। बंगाली नारी का शृंगार तो वस्तुतः अनुपम होता है। सुन्दर आभूषणों के अलावा जो बात खास तौर से ध्यान की आकृष्ट करती है, वह है बंगाली जूड़ा, जिसे 'खोपा' कहते हैं। लम्बी चोटी गूथ कर एक बड़ी कुडली या चक्र के रूप में जूड़ा बनाया जाता है, और उसमें बहुधा फूल लगाये जाते हैं। यह वास्तव में बहुत ही आकर्षक होता है।

सारी दुनिया में, और विशेषकर भारत में, रसोईघर पर महिलाओं का एकाधिकार रहता है। परन्तु बंगाल में यह आधिपत्य सामान्य से कुछ अधिक ही है। बंगाल की मध्यमवर्गीय महिलाओं का सबसे बड़ा काम रसोई बनाना है। प्रातः काल से आधी रात तक वे इसी काम में जुटी रहती हैं। रसोई में इतना समय लगने का एक कारण तो बंगाली स्त्री की स्वाभाविक मदगति है, परन्तु प्रधान कारण है बंगाली भोजन की विविधता। दोनों समय दसों प्रकार के खाने बनाने जरूरी हैं। पुरुष और युवकगण तो फिर भी बाहर घूम फिर कर इस जटिल भोजन को पचा लेते हैं, परन्तु महिलाओं और प्रौढ़ों के लिए तो यह वस्तुतः घातक सिद्ध होता है। परिणाम यह है कि मध्यमवर्गीय बंगाली स्त्री से ज्यादा अरवस्थ और दम्न प्राणी सारी दुनिया में और वही नहीं मिल सकता। कुंवारेपन में तो यह किसी न किसी तरह अपना आकर्षण बनाए रखती है, परन्तु विवाह के बाद एक दो वर्षों में ही सारी चमक दमक गायब हो जाती है।

बंगाली चरित्र

आज का भोस्त बंगाली अपनी विचार धारा और मनोवृत्तियों की दृष्टि से उन्नीसवीं शती के भारतीय इतिहास का परिणाम है। उस शती के प्रारम्भ से ही बंगाली हिन्दू समाज में मंत्रैवी शिक्षा का प्रचार शुरू हो गया था और

ब्रिटिश शासन के निचले स्तरों पर बंगालियों का एकाधिकार का स्थापित होने लगा था। कलकत्ता भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी था, और बंगाल भी 'बंगाल महाप्रांत' था, अर्थात् आसाम, बिहार और उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश एक प्रकार से उसके अधीन थे। और इस सारे क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुये बंगाली कर्मचारियों का आधिपत्य था। इससे बंगालियों और अन्य भारतीयों के बीच, जो अभी अंग्रेजी शिक्षा और सरकारी नौकरी के सम्पर्क में नहीं आए थे, एक मानसिक व्यवधान ने जन्म लिया।

१८५७ ई० के सिपाही विद्रोह तक, जिसे देश-भक्ति की भावना 'भारत का पहला स्वातंत्र्य संग्राम' कहने पर बाध्य करती है, यह स्थिति बन चुकी थी कि आसाम से लेकर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत तक बंगाली बाहुओं को ब्रिटिश शासक वर्ग का अंग समझा जाने लगा था। यही कारण है कि विद्रोह में जहाँ अनेक स्थानों पर अंग्रेज शासकों का बध किया गया, वहाँ उनके बंगाली कर्मचारियों को भी उपोद्भित किया गया। इससे भी बंगाली समाज में अन्य भारतीयों के प्रति अनेक अघविद्वानों की सृष्टि हुई।

दूसरी ओर उत्तर-भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सम्पत्ता के सम्पर्क में आने से स्वयं बंगाली हिन्दू भी धार्मिक विचारों के क्षेत्र में अन्य भारतीयों से बहुत आगे निवृत्त गये थे। १८५७ के बाद से बीसवीं शती के प्रारम्भ तक का काल सदा बंगाली हिन्दू समाज में अंग्रेजी शिक्षा के व्यापक प्रचार और उसके प्रभाव से स्वयं बंगाली संस्कृति के अभूतपूर्व पुनरुत्थान और जागरण का युग था। राजनीति, धर्म, शिक्षा, समाज-सुधार, कला और साहित्य के क्षेत्रों में बंगाल के ऐतिहासिक महापुरुषों का उदय इसी काल में हुआ। राजा राममोहन राय, बकिमचन्द्र चटर्जी, माइकेल मधुसूदन दत्त, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, वैद्यचन्द्र सेन, मुरेन्द्रनाथ बनर्जी, अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द, गिरीशचन्द्र घोष और रवीन्द्रनाथ ठाकुर उन संतों देदीप्यमान नामों में से कुछ हैं, जिन पर न केवल बंगाल, बल्कि समस्त भारत गर्व करता है। परन्तु बंगालियों का गर्व विशेष था, और वे इन भा० प्रा० ४

कारण स्वयं को अन्य भारतीयों से कुछ श्रेष्ठ और भारत के 'स्वाभाविक बौद्धिक नेता' समझने लगे ।

परन्तु इस परिस्थिति का एक तत्कालीन परिणाम यह भी हुआ कि बंगालियों ने अपना सारा ध्यान और सारी शक्ति केवल बौद्धिक कार्यों पर लगा दी । व्यापार-वाणिज्य, प्राविधिक प्रशिक्षण और उद्योग-धर्मों की ओर वे न केवल बहुत कम प्रवृत्त हुए, बल्कि इन कामों, विशेषकर शारीरिक परिश्रम के कामों को वे अपनी मर्यादा से गिरा हुए समझने लगे । परिणामस्वरूप बंगाल में मजदूरी के सब कामों पर पड़ोसी प्रदेशों के लोगो का, तथा व्यापार और उद्योग धर्मों पर भारवाडियों का आधिपत्य हो गया । ये लोग चूँकि प्रचलित ग्रन्थ में प्रशिक्षित और बंगालियों की दृष्टि में घसम्य थे, इसलिए जब बंगालियों ने उनको नमूना मानकर शेष भारत के सम्बन्ध में अपनी धारणाएँ बनाईं, तो उनकी निज सम्बन्धी श्रेष्ठ भावना को स्वभावतः ही बड़ा झल मिला ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाली चरित्र का मूल तत्त्व निज सम्बन्धी श्रेष्ठता की भावना है, जिसे आप एक प्रकार की यह ग्रंथि भी कह सकते हैं । यह ग्रंथि कई प्रकार से अभिव्यक्त होती है, जैसे बंगला बोसचास में ग्रन्थ प्रदेशों की जनता के लिए अनेक तिरस्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग, ग्रन्थ भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा की भावना और राजनैतिक क्षेत्र में वह प्रसिद्ध गारा कि 'म्राज' बंगाल जो कुछ सोचता है, बल दोष भारत वही सोचता है,' इत्यादि । शीघ्रतः बंगाली भारतेन्दु प्रेमचन्द, प्रसाद या निराला के साहित्य का अध्ययन करना उपयोगी नहीं समझता, क्योंकि उसकी यह घटल पूर्व धारणा है कि ये लोग उसके अपने बकिमचन्द्र, मधुसूदन, दशरत् और ठाकुर के समतुल्य कभी नहीं हो सकते । गरज जो धारणा उन्नीसवीं शती की परिस्थितियों में बंगालियों के मस्तिष्क में बैठ गई थी, वह किसी न किसी रूप में म्राज भी मौजूद है ।

1 यह वाक्य दरभसत गोखले का है, पर बंगालियों ने इसे एक प्रकार से अपना जातीय नारा बना लिया है ।

बंगाली स्वभाव की सब विशेषताएँ, जैसे प्रवासी बंगालियों का स्थानीय लोगों से अलग-थलग रहना, बातचीत में एक विशेष कृत्रिम मुद्रा बनाए रखना, अधिक बोलना, बहस करना (जिसे कुछ पर्यवेक्षकों ने बंगालियों की 'राष्ट्रीय झोड़ा' का नाम दिया है); सदैव इस भ्रम में रहना कि लोग उनसे ईर्ष्या रखते हैं अथवा उन्हें हानि पहुँचाना और नीचा दिखाना चाहते हैं, इत्यादि। ये सब बातें उनको उसी पुरानी श्रेष्ठ-भावना पर आधारित हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों में सर्वथा असंगत और निरर्थक ही नहीं, बल्कि हास्यास्पद बन कर रह गई है। न बंगाली किसी दृष्टि से अन्य भारतीयों से थोड़े हैं, और न अन्य भारतीय उनसे किसी प्रकार की ईर्ष्या रखते हैं।

परन्तु जिस प्रकार बंगालियों में अन्य भारतीयों के प्रति एक प्रकार का परस्वभाव पाया जाता है, उसी प्रकार अन्य भारतीयों, विशेषकर उत्तर भारतीयों में, बंगालियों के सम्बन्ध में अनेक अन्यायपूर्ण बातें प्रचलित हैं। एक विशेष धारणा, जो अवश्य बिल्कुल निराधार नहीं है, बंगालियों के डरपोक होने की है। केवल दूसरे लोग ही उन्हें डरपोक समझते हो, ऐसी बात भी नहीं है। स्वयं बंगालियों में 'भीतु बांगाली' सम्बन्धी परिहास चलता है। और भले ही वे दूसरों के सामने इस बात को स्वीकार न करें, पर यह तथ्य है कि एक समूह विरोध के रूप में वे एक सड़ाकू या बीर जाति कभी नहीं रहे। इसके कुछ प्रकट भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण हैं, जिनके सम्बन्ध में पोछे बहुत कुछ बताया जा चुका है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि बंगालियों में बीरता का पूर्णतः अभाव ही रहा है। स्वतन्त्रता आन्दोलन और विशेषकर आतंकवादी आतंकवाद के दिनों में बितने ही बंगाली युवकों ने बीरतापूर्वक अपने प्राणों की बलि दी है। वास्तव में आज के बंगाल को बनाने में उन्नीसवीं शती के महान समाज-सुधारकों और विद्या-विचारदों के बाद इन बीर विप्लवियों का योगदान ही सबसे अधिक रहा है। ब्रिटिश शासन ने बंगालियों को 'असैनिक जाति' घोषित कर रखा था। परन्तु बंगाली युवकों ने इस कूटनीति और इससे उत्पन्न होने वाली धारणायों का खंडन करने की निरन्तर चेष्टाएँ की हैं। कुछ भी हो, इस में सन्देह नहीं कि बंगाल ने समय-समय पर बीर पुरुषों को जन्म दिया है। और

आज के वैज्ञानिक यांत्रिक युग में, जब कि युद्ध में निरी शारीरिक साहसिकता कुछ काम नहीं दे सकती, बंगाली सेनानायकों को अपने विशेष गुणों का परिचय देने का बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है। आज भारत की सशस्त्र बाहिनियों, विशेषकर नौसेना और वायुसेना में, बंगाली सेनानायकों की संख्या पर्याप्त है।

अतः मैं यह बात कहने की है कि आज का शीतल बंगाली किसी भी अन्य भारतीय की अपेक्षा अपनी परिस्थितियों से कहीं अधिक असन्तुष्ट है। साथ ही उसे इन परिस्थितियों से निकलने का कोई स्पष्ट मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज आप बंगाल में कहीं चले जाएँ, लोगों को घोर विवाद में व्यस्त पाएँगे। १० प्रतिशत हासिलों में यह वाद विवाद कुछ विशेष राजनैतिक विषयों को लेकर चलता है, जैसे बंगाली समाज की पतनशीलता और स्वतन्त्रता के दाव का स्वप्न-भग आदि। वास्तव में आज का बंगाली एक शत प्रतिशत 'राजनैतिक जीव' है। और निरंतर वार्तालाप और उत्तेजनापूर्ण वाद विवाद द्वारा वह सम्भवतः अपने स्थायी असन्तोष की अभिव्यक्ति करता है! कुछ विचारकों का मत है कि बंगालियों के इस घोर असन्तोष और स्थायी उत्तेजना में भविष्य के लिए विषट सम्भावनाओं के बीज छिपे हैं।

विहारी

बिहार प्रदेश का वर्तमान नाम 'बिहार' से बना है, जो पटना जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है, और आजकल 'बिहार शरीफ' कहलाता है। यह किसी काल में इस प्रदेश की राजधानी रह चुका है। नवीं शती ईस्वी में इस स्थान पर एक बौद्ध बिहार की स्थापना हुई थी, जिससे सम्भवतः इसका नाम पड़ा; और आगे चलकर इसी नाम से सारे प्रदेश को अभिहित किया गया। यह भी कहा जाता है कि यह प्रदेश बौद्ध धर्म की जन्म-भूमि है, और यहाँ अगणित बौद्ध बिहारों का निर्माण हुआ है, इसलिए भी इसे 'बिहार' भयवा 'बिहार' कहा जाता है। इस प्रदेश के निवासियों का अतीत अत्यन्त ही गौरव-पूर्ण है।

इतिहास

अथर्ववेद में 'आर्य' जाति का नाम आता है, जो आर्यों के आगमन से पूर्व वर्तमान बिहार के दक्षिणी भाग में वास करती थी। आज के सवाल और अन्य आदिवासी गण सम्भवतः उन्हीं के वंशज हैं। आज भी उत्तरी बिहार में आर्य तत्व अधिक है और दक्षिण में कोत-द्रविड तत्व।

कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में जिस 'विष्ट' देश का नाम आया है, वही आगे चलकर आर्य युग में मगध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामायण, महाभारत और पुराणों में इस भूभाग के चार प्राचीन आर्य राज्यों के नाम

उल्लेखित हुए हैं। ये चार राज्य थे : विदेह, विज्ज्वि, मगध और मगध। इनमें मगध राज्य ही मध्ययुग के प्रारम्भ तक विद्यमान रहा। एक प्रकार से न केवल बिहार, बल्कि समस्त उत्तरी भारत का प्राचीन इतिहास इसी शक्तिशाली राज्य के उत्थान और पतन का इतिहास है। इस दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का केन्द्र था।

विदेह राज्य वर्तमान उत्तरी बिहार में स्थित था। इस क्षेत्र का एक प्राचीन नाम 'तीरभुक्ति' भी था, जो आगे चल कर 'तिरहुत' हो गया। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस कारण ऐतिहासिक युग में यह राज्य मिथिला के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। सत्यम ब्राह्मण के अनुसार बिहार में सब से पहली ग्राम्य बस्ती विदेह माघव और उसके पुरोहित गौतम रघुगुण ने विदेह में बसाई थी। पौराणिक युग में इस राज्य के कई नरेश 'जनक' बहुताए। वे इतने शक्तिशाली थे कि पुराणों में उन्हें सम्राट तक की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इन में एक प्रसिद्ध जनक थे सीता के पिता शिरोध्वज।

मिथिला प्राचीन भारत में ग्राम्य सभ्यता, कला और संस्कृति का प्रधान केन्द्र थी। यहाँ के निवासी समस्त ग्राम्यजिवन में सब से ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत माने जाते थे। भारतीय न्याय-शास्त्र के प्रणेता गौतम इसी राज्य में हुए। नव-द्वीप (बंगाल) के प्रसिद्ध दार्शनिक वसुदेव न यहीं के विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। उस युग के सब पंडित अपना सम्बन्ध मिथिला से जोड़ते थे। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य और अन्य ऋषियों ने इसी राज्य के आश्रय में उपनिषदों के महान दर्शन की रचना की थी। कौटिल्य के कथनानुसार विदेह राज्य का अंतिम जनक करास था।

मिथिला के बाद मध्य बिहार के शक्तिशाली मगध राज्य ने ग्राम्य धर्म, संस्कृति और सभ्यता का नेतृत्व संभाला, और लगभग एक हजार वर्ष तक अपने इस स्थान को बनाए रखा। मिथिला और मगध से ही ग्राम्य पुरोहित और राजागण बंगाल, उड़ीसा और आसाम में गए, और वहाँ उन्होंने ग्राम्य धर्म, संस्कृति और भाषा का साम्राज्य स्थापित किया। वास्तव में समस्त पूर्वी भारत को प्रायः दो हजार वर्ष तक संस्कृत विद्या, धर्म और दर्शन की प्रेरणा बिहार

से मिलती रही। आज बंगाल को विशेषकर अपनी जिस भाषा और संस्कृति पर गर्व है, वह बिहार के इन्हीं प्राचीन राज्यों को देन है।

विदेह राज्यके बाद वृजि संघ का विशेष उत्थान हुआ। इस संघ में वंशाली का लिच्छवि गणराज्य सब से प्रसिद्ध और मानवी इतिहास में सम्भवतः सब से पहला गणराज्य था। संस्कृत और पाली साहित्य में वंशाली से सम्बन्धित कितनी ही रोचक कथाएँ मिलती हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने इसी संघ-राज्य में जन्म लिया था।

लिच्छवि गण में ७७०७ श्रेष्ठ वंश थे, जो वारी-वारी से प्रशासन-कार्य चलाते थे। ऐसी राज्य-प्रणाली को श्रेष्ठों का गण-राज्य कहना उचित होगा। परन्तु राज्य का प्रशासन लोकनग्रीय सिद्धांतों के अनुसार ही चलाया जाता था। स्वयं भगवान् बुद्ध ने लिच्छवि गणराज्य को एक धार्मिक राज्य के रूप में अपने अनुयायियों के समक्ष रखा था, और उसकी राज्य-प्रणाली को समस्त राज्यों के लिए अनुसरणीय घोषित किया था। बाद के युग में कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र का एक पूरा अध्याय सम्राट की यह परामर्श देने के निमित्त लिखा कि वंशाली जैसे मुहूर्त गणराज्यों को किस प्रकार की कूटनीति द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। परन्तु कौटिल्य से छः सौ वर्ष बाद गुप्त राजा के संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में भी लिच्छवि गणराज्य विद्यमान था। स्वयं चन्द्रगुप्त ने एक लिच्छवि राजकुमारी से विवाह किया और उस का पुत्र समुद्रगुप्त, जो 'प्राचीन भारत का नेपोलियन' के नाम से प्रसिद्ध है, स्वयं को 'लिच्छवियों का दोहप कहने में गर्व अनुभव करता था। इस से पता चलता है कि लिच्छवि भाषा एक गण राज्य के रूप में एक हजार वर्ष से भी अधिक समय तक चले रहे।

मग राज्य वर्तमान पूर्वी बिहार में महानन्दा नदी के तट तक फैला हुआ था। मग और मगध में निरन्तर सघर्ष रहता था। मग में मगध सम्राट विम्बिसार ने मग राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। तब से मग राज्य मगध के अधीन एक प्रान्त के रूप में रहा।

जैसा कि पीछे बताया गया, यह मगध राज्य ही था, जो न केवल बिहार, बल्कि समस्त उत्तरी भारत का राजनैतिक और सांस्कृतिक केन्द्र बना। इस

राज्य को ऐतिहासिक महत्व छटी सती ईस्वी से पूर्व में प्राप्त हुआ, जब यह भूमि महावीर और गौतम बुद्ध के धर्मोपदेशों से गुँज उठी ।

महाभारत के अनुसार मगध के पौराणिक संस्थापक का नाम था बृहद्रथ । उसी ने राजधानी राजगृह (राजगीर) की नींव रखी थी । उसके वंश में जड़-सिंधु, और गयाशीर्ष आदि कई राजे हुए । एक कथा के अनुसार जड़सिंधु को महाबली भीम ने श्री कृष्ण की सहायता से मारा था । महाभारत में जिन सोलह शकंवरों राजाओं का उल्लेख माया है, उन में बृहद्रथ और प्राचीन गया के संस्थापक गयाशीर्ष के नाम भी हैं ।

पुराणों के अनुसार बृहद्रथ के बाद शिशुनाग प्रथम का वंश चला । कुछ विद्वान बिम्बिसार को उस का वंशज और कुछ उससे पहले का शासक बतलाते हैं । बिम्बिसार को महात्मा बुद्ध का समकालीन राजा माना जाता है । उसने मग पर अधिकार किया और मगध राज्य को विस्तार देने के ऐतिहासिक क्रम का सूत्रपात किया ।

बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने कोशल के राजा प्रसेनजित को पराजित कर कोशल राजकुमारी से विवाह किया, और काशी को, जो उस समय कोशल राज्य में था, दहेज के रूप में प्राप्त किया । अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र ने पाटलिपुत्र के नाम से नई राजधानी स्थापित की, जो उसके बाद लगभग आठ सौ वर्ष तक समस्त भारत की राजधानी बनी रही । जिस प्रकार यूरोप में रोमन साम्राज्य के उत्थान-काल में 'सब रास्तों' के रोम की ओर जाने की कहा-वत थी, उसी प्रकार मगध राज्य के उस स्वर्ण युग में सब रास्ते पाटलिपुत्र को जाते थे ।

उदयभद्र के बाद कुछ अयोग्य राजे हुए । अतः प्रजा ने तंग आकर शिशुनाग द्वितीय के नाम से एक अमात्य को राजा बना दिया । उसके वंश में उत्त-सनीय राजा मद्रसेन हुआ, जिसने अपने राज्य-काल में बहुत से बौद्ध विहार और स्तूप स्थापित किए ।

मद्रसेन के बाद मगध के नौ राजे और हुए । अंत में नंद नामक एक क्षुद्र ने क्षत्रियों से राज्य छीन कर महापद्मनन्द के नाम से नन्द वंश की स्थापना की ।

उसने मगध राज्य को चारों ओर विस्तार दिया, और ऐतिहासिक युग में भारत का प्रथम सम्राट कहलाने का अधिकारी बना ।

महापद्म की मृत्यु पर उसके आठ बेटे एक दूसरे के बाद सिंहासनारूढ़ हुए । प्रतिम नन्द धनानन्द सिकन्दर के भारत-आक्रमण के समय मगध का सम्राट था । कहा जाता है कि उसके प्रचंड प्रताप और शक्ति का विवरण सुन कर ही सिकन्दर महान पंजाब से लौट गया था ।

नद बदा को चन्द्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया । चन्द्रगुप्त चम्पारन के निकट रहने वाले पिप्पलिवन (पिपलीण) नामक एक ग्राम का प्रमुख था, और किसी कारण मगध से निर्वासित कर दिया गया था । सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय वह पंजाब में था । बाद में उसने चाणक्य नामक अपने ब्राह्मण गुरु की सहायता से धनानन्द को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया, और भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट बना ।

सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के अधीन क्षेत्र में समस्त उत्तरी भारत, दक्षिण का बड़ा भाग, सोराष्ट्र और मृगानिस्तान का बड़ा भाग सम्मिलित था, और इस विशाल साम्राज्य का केन्द्र था, बिहार-स्थित पाटलिपुत्र ।

मौर्य बदा के तीसरे सम्राट अशोक महान के राज्य-काल में मगध और पाटलिपुत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व की और अधिक वृद्धि हुई । अशोक द्वारा कलिंग विजय के युद्ध में अमानक नर-संहार के बाद राज्य की नीति की महान परिवर्तन हुआ । दिम्बिजय के स्थान पर धर्म-विजय को प्राथमिकता दी गई । समस्त भारत में अशोक के शिला-लेख स्थापित हुए । अशोक के धर्म-दूत एक ओर धीलवा, वर्मा, तिब्बत और चीन तक और दूसरी ओर मध्य-एशिया, रूस, अल्बानिया, यूनान और मिस्र तक गए । अशोक केवल महानतम भारतीय सम्राट ही नहीं था, बल्कि विश्व के इतिहास में एक प्रद्वितीय शासक भी माना जाता है । एच० जी० वेल्ज के शब्दों में 'अशोक महान का नाम' योल्गा से नापान तक समस्त एशिया में सम्मान के साथ लिया जाता है । वह एक मात्र उदाहरण है जब किसी विजेता ने अपनी शक्ति और

प्रतिष्ठा के उन्वतम शिखर पर पहुँच कर युद्ध और दिग्विजय का मार्ग त्याग दिया हो।'

मगध के बाद मौर्य वंश में छ. सम्राट और हुए, जिनमें दशरथ का नाम उल्लेखनीय है। अंतिम सम्राट बृहद्रथ द्वितीय था, जिसे उसके सेनापति पुष्य मित्र ने मार कर १८६ ईसा पूर्व में सुगवध की स्थापना की। उस समय से ले कर पाँचवीं शती ईस्वी तक के काल खंड में पाटलिपुत्र को वास्तवी यूनानियों और शकों के निरंतर आक्रमणों से भीषण क्षति पहुँची। शकों ने पाटलिपुत्र की प्रायः सभी जनसंख्या का वध किया और भगणित लोगों को बे दास बना कर अपने साथ ले गए। इन शताब्दियों में पंजाब, सिंध और गुजरात में शकों का आधिपत्य था।

पुष्यमित्र सुग के राज्य काल में पंजाब के यूनानी राजा मिनेण्डर और बलिंग के राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण किए। पुष्यमित्र बौद्ध-धर्म विरोधी था। उसने बहुत से बौद्ध मठों को नष्ट भ्रष्ट किया। १४६ ई० पू० में उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र अग्निमित्र सिंहासनावृत्त हुआ। आखिर ७२ ई० पू० में अंतिम सुग देवभूति का वध कर उसके ब्राह्मण मंत्री ने कण्व वंश की स्थापना की। यह वंश २६ ई० पू० तक चला, जिसके बाद मान्ध्र के सात बाहुन वंश ने मगध पर अधिकार कर लिया।

चौथी शती ईस्वी में गुप्त वंश के प्रादुर्भाव से कुछ काल पूर्व वचे खुचे मगध पर कोट वंश के राजा सुन्दर वर्मण का राज्य था। गुप्त वंश के प्रारंभिक दो सम्राटों चन्द्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के राज्य काल में पाटलिपुत्र ही राजधानी रहा। गुप्तसम्राट ब्राह्मण धर्मावलम्बी थे। इस लिए भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के राज्य काल को 'हिन्दुओं का स्वर्ण युग' कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने राज्य को चारों ओर विस्तार दिया और शकों को पराजित कर मध्य देश पर अधिकार किया। तृतीय सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमाजीत ने उज्जैन को अधिक केन्द्रीय स्थान समझकर राजधानी वहाँ स्थानान्तरित कर दी। तभी से पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जयिनी भारतीय राजनीति और संस्कृति का केन्द्र बनी, यद्यपि पाटलिपुत्र का महत्व भी किसी हद तक बना रहा।

चीनी यात्री फाहियान् ने ४०५-४११ ईस्वी के बीच उत्तरी भारत का भ्रमण करते हुए पाटलिपुत्र के अस्पतालो का उल्लेख किया है। परन्तु उसके दो सती बाद दूसरा चीनी यात्री ह्यून सांग लिखता है पाटलिपुत्र के पुराने खड्ग-हरो मे से केवल परकोटा ही देख रह गया है। सैंकडो मन्दिर, मठ और स्तूप अस्त हैं।' पाटलिपुत्र की यह दुर्दशा सम्भवतः हूणों के आक्रमणो से हुई होगी। हूणों ने गुप्त-युग ■ अंतिम दिनों मे भारतीयों को बहुत ही उत्पीडित किया था। इतिहासकारो के मतानुसार गुप्त राज्य को समाप्त करने का कार्य इसी क्रूर जाति के हाथों सम्पन्न हुआ। सम्भवतः हूणों के आक्रमणो से पीडित हो कर ही पाटलिपुत्र और मगध के बहुत से लोग दक्षिण भारत मे, और वहाँ से जावा, सुमाट्रा और बासी द्वीपो पर जा बसे थे। उनकी संस्कृति के बिन्दु आज भी इन द्वीपों पर विद्यमान हैं। बाली द्वीप के वर्तमान निवासी तो धर्म की दृष्टि से भी हिन्दू हैं। इस प्रकार प्राचीन मगध के लोगो ने न केवल भारत मे बल्कि भारत के बाहर भी आर्य संस्कृति को विस्तार देने मे महत्वपूर्ण भाग लिया।

सातवीं शताब्दी सती मे बिहार पर चारो ओर से निरन्तर आक्रमण होने लगे। गौड (बंगाल) के शशांक, शानेश्वर के हर्षवर्धन और कश्मीर के तलित दित्य ने मगध पर चढ़ाई की। तब यहाँ के लोगो ने गोपाल नामक एक सामन्त को अपना राजा बनाया, गोपाल के पुत्र धर्मपाल और पौत्र देवपाल के राज्य-काल में बिहार एक बार फिर उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। नालन्दा, विक्रमशिला और अन्य विश्वविद्यालय फिर एक बार आर्य ज्ञान विज्ञान, कला और संस्कृति के केन्द्र बने। नालन्दा मे देवपाल के एक शिलालेख से पता चलता है कि जावा के राजा बालपुत्रदेव ने विश्वविद्यालय के लिए पाँच गाव दान किए थे। उस समय नालन्दा मे दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे, और वहाँ के प्राचार्य लवा, वर्मा, तिन्दत, मगोलिया, कोरिया और जापान तक पढ़ाने जाते थे।

ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ मे चित्तला पर बंगाल के सेन वंश का अधिपत्य था, और छेप बिहार अलग-अलग सामन्तों के अधीन विभक्त था। पठान आक्रमण के समय राजा राज्य केवल पटना और मुयेर तक सीमित रह गया था।

ऐसी व्यवस्था में पठानों को बिहार पर अधिकार करने में कोई विशेष कठिनाई न हुई। ११६७ ईस्वी में मुहम्मद गौरी के चुकं सेनापति बख्तियार खिलजी ने सहुज ही में मध्यबिहार पर अधिकार कर लिया। तबक़ात-ए-नासरी के अनुसार बख्तियार के बेटे मुहम्मद सितजी ने नालन्दा के विशाल भवन को किला समझ कर केवल दो सौ घुड़सवारों के साथ उस पर आक्रमण किया और देखते ही देखते उसके कई पुस्तकालयों और अन्य अमूल्य सांस्कृतिक भंडारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इस आक्रमण के बाद तीन सौ वर्ष तक यह प्रदेश दिल्ली सुल्तानों के अधीन रहा।

सोलहवीं शती में बिहार पठानों और मुगलों के संघर्ष का रंगस्पर्ल बना। १५४१ ईस्वी में पठान सरदार शेरशाह ने बिहार में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर उत्तरी-भारत से हमलों को भगा दिया, और दिल्ली सम्राट के रूप में सूरी वंश की स्थापना की। वर्तमान पटना की नींव शेरशाह ने ही रखी थी। परन्तु बिहार पर पूर्ण मुसलमानी अधिकार भकवर के राज्य-काल में १५७४ ईस्वी में हुआ। औरंगजेब के पोते अजीम-उस-शान ने जब सूबेदार की हैसियत से पटना में दरबार किया, तब उसने राजधानी को 'अजीमाबाद' का नाम दिया, जो मुसलमानों में आज भी प्रचलित है। आखिर मुगल साम्राज्य के पतन के बाद १७६४ ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल को और कासिम की बक्सर की लड़ाई में पराजित कर बिहार को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

निरन्तर संघर्ष की रंगभूमि

अंग्रेजी शासन काल की प्रथम एक शती में यह प्रदेश निरन्तर संघर्ष की रंगभूमि बना रहा। अंग्रेजों ने बंगाल की तरह बिहार की भी सारी आर्थिक व्यवस्था अपने अधिकार में ले ली थी। धोरा, नील, खाड़, कपड़ा और अफीम के व्यवसाय द्वारा वे बिहार को दोनों हाथों से लूटने लगे थे। पर जितना भीषण यह आर्थिक शोषण था, उतनी ही भयंकर उसकी प्रतिक्रिया हुई। बिहार के लोगों ने अंग्रेजों की लूट-छोट को चुपचाप सहन नहीं किया।

एक प्रकार से भंगेजों के सारे ही राज्य-काल में बिहार सही मानो में कभी भी शांत नहीं हुआ। कोई न कोई विद्रोह, सधरं भयवा आन्दोलन सदैव ही वहाँ जारी रहा है। ब्रिटिश अधिकार के कुछ ही समय बाद टेकरी के राजा मित्रजित सिंह ने विद्रोह किया। उसने उत्तर-भारत से भंगेजों को निकालने के लिए प्रवध के बजौर सम्राटत मलो की सहायता भी की। उसके बाद आदि-वासियों ने सस्त्र उठाए। १८३१-३२ ई० में छोटा नागपुर के बोल आदि-वासियों ने भीषण विद्रोह किया। १८४५-४६ ई० में स्वयं राजधानी पटना में बिप्लवी परगना किया गया। उसी काल में यह नगर मुसलमानों के बहादुरी आन्दोलन का केन्द्र बना। सिपाही विद्रोह से कुछ ही समय पहले सपाल आदि-वासियों ने भागलपुर से वर्षमान तक अपनी बिप्लवी गतिविधियों का जाल फैला रखा था। १८५७ ई० के विद्रोह में तो बिहार का अधिकांश भाग एक प्रकार से स्वतन्त्र ही हो गया। शाहबाद स्थित जगदीशपुर राज्य के ८० वर्षीय राजपूत नरेश राजा कुवर सिंह के नेतृत्व में बिहारी योद्धाओं ने भंगेजों को जिस प्रकार घनेको बार परास्त किया, वह भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय है। इस पर समस्त भारत गर्व करता है।

परन्तु बिहार के लोगों को अपनी उस देश भक्ति की बड़ी भारी कीमत चुानी पड़ी। उन्होंने जिस दृढ़ता से भंगेजों का विरोध किया था, उतनी ही कठोरता और निर्दयता के साथ उन्हें दबाया और कुचला गया। परिणाम-स्वरूप प्रवध के पूर्वियों की तरह बिहार के अधिकांश लोग भी कई क्षेत्रों में अन्य प्रदेशीय लोगों से बहुत पिछड़ गए।

वर्तमान घाती के प्रारम्भ में बिहार में फिर एक बार जाति की लहर पत्ती। यह बात उल्लेखनीय है कि आधुनिक भारत में सगठित आतङ्कवाद का सर्वप्रथम क्रियात्मक उदाहरण बिहार में ही प्रस्तुत किया गया, यद्यपि उसका श्रेय सुदिरामबोग और प्रफुल्ल चानो नामक दो बगाली युवकों को प्राप्त हुआ।

बिहार के जिला चम्पारन में नील के भंगेज जमीनदारों ने 'तीन पाठिया' व्यवस्था लागू कर रखी थी। इसके अनुसार श्रमकों को तीन काठा भूमि में

अनिवार्य रूप से नील बोनो पड़ती थी। इस अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन चलाने के लिए राजकुमार शुवन नामक एक कृपक कार्यकर्ता के अनुरोध पर गांधी जी पहले-पहल बिहार में पधारे। तब से लेकर आज तक बिहार के लोग गांधीवाद और कांग्रेसी राजनीति से सम्बद्ध चले आ रहे हैं। गांधी जी के प्रभाव से बिहार में जिन स्थानीय नेताओं का उदय हुआ, उनमें कितने ही प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय नेता बने। उनमें से वर्तमान राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रताप भारत को बिहार की सबसे बड़ी देन है।

कांग्रेस के अहिंसात्मक स्वतंत्रता-संग्राम और सत्याग्रह-कार्यक्रम में बिहार ने सदैव ही बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। १९२१ ई० के असहयोग आन्दोलन से लेकर १९४२ ई० के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन तक सब राष्ट्रीय हलचलों में बिहारियों का योगदान अपेक्षा कुछ अधिक ही रहा है। इससे उनकी परम्परागत चली आ रही देश-भक्ति का प्रमाण मिलता है। वास्तव में बिहार सदैव ही अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के मार्ग पर अग्रिम रहा है। वह जैसे प्राचीन काल में भारत का राजनैतिक केन्द्र था, वैसे ही आधुनिक काल में भी उसने अपनी उस परम्परा को निभाया है। इसी लिए सुयोग्य विद्वानों ने बिहार को 'भारत का हृदय-पिंड' कहा है।

धर्म और समाज

बिहार एक हिन्दू प्रधान प्रदेश है। यदि अल्पसंख्यक मुस्लिम सम्प्रदाय को छोड़ दिया जाए, तो बिहारी जनता की जाति (नस्ल) और धर्म के आधार पर दो बड़े समूहों में विभक्त किया जा सकता है। साधारण हिन्दू और आदिवासी। हिन्दू नियमानुसार वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित और व्यवस्थित हैं, तथा आदिवासी अनेक गणों में संगठित हैं।

हिन्दू साधारणतः सनातन-धर्म के अनुयायी हैं, और आदिवासी प्रायः सभी उपासित प्रकृति-पूजक हैं। परन्तु निचले स्तरों पर उनके और हिन्दू जन-साधारण के धर्म में भेद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहीं-कहीं आदिवासीयों को हिन्दू ही माना जाता है। कई कबीले तो वास्तव में हैं भी हिन्दू ही। यह बात केवल हिन्दुओं और आदिवासियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि

हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भी जन-साधारण के स्तर पर ऐसा ही साम्य दिखाई देता है।

बंगाली और असमी मुसलमानों की तरह बिहार के मुसलमान जनता भी केवल नाम-मात्र को ही मुसलमान हैं। वे हिन्दुओं के साथ सूर्य-पूजा में सम्मिलित होते हैं, तथा हिन्दुओं की तरह उनमें भी दुल्हन की मागमें सिन्दूर भरने का रिवाज है। हिन्दुओं के निजी पूजा-घरों की तरह मुसलमानों के घरों में भी 'खुदाई-घर' होते हैं, जिन पर 'मल्लाह' और 'काली' दोनों ही नाम लिखे रहते हैं। केवल इतनी बात है कि मुसलमान अपने मजहब की लाज रखने के लिए प्रकट रूप से मूर्तिपूजा में सम्मिलित नहीं होते। अवश्य बीमार होने पर वे ब्राह्मण 'शोभा' पुरोहित को ही बुलाते हैं, जो रोगी पर संस्कृत मंत्र फूँकता है। हिन्दू-देवी देवताओं की सतुष्टि के लिए उनके नाम पर मुर्गा, बकरा आदि की कुर्बानी देने की प्रथा भी उनमें प्रचलित है।

भाम हिन्दुओं में काली की पूजा विशेष है। वही दुर्गा के रूप में पटना नगर की इष्ट देवी भी है। छीतला, रक्षा-काली, धर्म-राज, मनसा और बच्चे के जन्म पर 'सष्टि' की पूजा भी हिन्दू-मुसलमानों में समान रूप से प्रचलित है। हिन्दुओं में सनातन धर्मियों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म के अनुयायियों तथा कबीर-पंथी, नानक-शाही और 'प्रवित' नामक संघ सम्प्रदाय की गणना की जा सकती है, जिनका साधारण हिन्दुओं से केवल इतना ही मत-भेद है कि वे जाति-पाति को नहीं मानते। हिन्दुओं के शिक्षित वर्ग पर बंगाल के ब्राह्मो-समाज और पंजाब के आर्य-समाज का भी कुछ प्रभाव है, जबकि आदिवासियों में ईसाई धर्म का बहुत व्यापक प्रचार है।

नस्ल की दृष्टि से हिन्दू मिश्रित आर्य द्रविड हैं, और आदिवासी विष्ट द्रविड, कोल और अन्य आस्ट्रिक जातीय हैं। बिहार में मगोली तत्व केवल 'भारु' नामक एक आदिवासी ब्रूमे तक सीमित है, जो उत्तरी बिहार के जिला चम्पारन में, सम्भवतः नेपाल से आकर बसा है। ये धर्म से हिन्दू हैं।

बिहार के हिन्दुओं, अर्थात् सनातन-धर्मों हिन्दुओं में जाति-पाति की व्यवस्था बहुत रुढ़िग्रस्त है, परन्तु वहाँ के अनुवार वर्गीकरण इतना स्पष्ट नहीं

है। बहुत कुछ जटिल होने पर भी व्यक्ति को अपना कोई न कोई जाति-नाम बतलाना ही पड़ता है। बिहार में 'जाति' ही सब कुछ है। हर बात का निर्णय 'जाति' से होता है। खान-पान के बड़े बठोर नियम हैं। इस दृष्टि से समस्त भारत में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी जाति-भेद व्यवस्था बिहार में है।

नियमानुसार ब्राह्मण सर्वोपरि हैं। बिहारी ब्राह्मणों की छास खास उप-जातियों में सारस्वत, कान्यकुब्ज, सवलद्वीपी और मैथिली की गणना की जा सकती है। मैथिली ब्राह्मणों का गढ़ दरभंगा है, जो आज भी संस्कृत विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र है। मैथिली ब्राह्मण बड़े विद्या प्रेमी लोग हैं, और संस्कृत-ज्ञाताओं के रूप में समस्त भारत में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। परन्तु इनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है।

दूसरे स्थान पर 'वामन' या, 'वामन' हैं, जिन्हें बिहार (और प्रयग) की विभिन्न जाति समझना चाहिए। इन लोगों के नाम, मोन और रीति-रिवाज आदि सब ब्राह्मणों जैसे ही हैं, परन्तु इन्हें पूरा ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। बिहारी जन-जीवन में इनका बड़ा प्रभाव और प्रतिष्ठा है। इन में मिश्र, पांडेय तियाड़ी आदि ब्राह्मण उप-जाति नाम पाए जाते हैं, और राय, सिंह और ठाकुर आदि क्षत्रिय नाम भी मिलते हैं। एक प्रकार से इन्हें 'आधा ब्राह्मण' कहना चाहिए। वामन साधारणतः भूमिहर (कृषक और जमीनदार) हैं। ये काम धरती में ब्राह्मणों की मर्यादा से गिरे हुए समझे जाते थे। इसलिए सम्भवतः कुछ ब्राह्मणों ने जब पहले पहल खेती-बारी शुरू की, तो अन्य 'उच्च ब्राह्मणों' ने उन्हें बहिष्कृत कर 'वामन' का विकृत नाम दे दिया। बाद में उनके और राजपूतों के बीच सम्बन्ध स्थापित होने से वे आधे ब्राह्मण और आधे क्षत्रिय हो गए।

तीसरे स्थान पर राजपूत हैं। दाहगढ़ के राजपूत फौज और पुलिस के कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बड़े सडाके, साहसी और अक्सर खादी लोग होते हैं, तथा जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम शुरू करने अथवा कहीं भी जाने को तत्पर रहते हैं। बिहार के खत्री, खतीरी और सुनार आदि भी स्वयं को राजपूतों में ही गिनते हैं। इसमें सदेह नहीं कि मुगल साम्राज्य के पतन के

वाद बहुत से राजपूत सैनिक परिवारों ने सुनारी का धंधा अपना लिया था। पंजाब और हिन्दी प्रदेश में भी आधे सुनार राजपूत हैं। और पटना शहर में आधे राजपूत सुनार हैं।

चौथे स्थान पर वैश्य हैं। इन में सबसे ऊपर अग्रवाल है, जिन्हें बिहारो बनिया समाज का प्रमुख कहना चाहिए। कुछ स्थानों पर, जहाँ कायस्थों को राजपूतों से ऊपर रखा जाता है, वहाँ ब्राह्मणों और कायस्थों के तुरन्त बाद अग्रवालो का स्थान है। फिर अग्रवालों के नीचे अन्य बनिया उपजातियाँ इस प्रकार से हैं: महेश्वरी, परावर, वानंवाज, रुइनर, रस्तोगी, महोरी आदि-आदि।

कायस्थ लोग उत्तर-भारत के परम्परागत 'सेखर' हैं। अपने पौराणिक प्रथम पुरुष चित्रगुप्त के समय से लेकर आज तक लिखना-पढ़ना ही इनका मुख्य कार्य रहा है। इनकी स्त्रियाँ तक इतनी काफी शिक्षित होती हैं कि बड़ी-बड़ी जमीनदारियों और व्यवसायों का संचालन कर लेती हैं। इन्हीं सब शैक्षणिक योग्यताओं के कारण ये लोग सर्वत्र ही राजकीय पदों पर नियुक्त होते आए हैं। समय-समय पर जो भी राज-भाषा रही है, उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना इनके यहाँ एक अनिवार्य नियम-सा है। इसी से कुछ विद्वानों का मत है कि कायस्थों की उत्पत्ति सम्भवतः उस आदिकाल में, जबकि वर्ण-व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं हो पाई थी, सबसे पहली मिश्रित जाति और संस्कृत-द्विज द्विभाषियों के रूप में हुई होगी। 'कायस्थ' के साब्दिक अर्थ से भी इस धारणा की पुष्टि होती है। ये ब्राह्मण विद्वानों के बाद हिन्दू समाज का सबसे ज्यादा शिक्षित और सुसंस्कृत वर्ग हैं। यही कारण है कि अनेक स्थानों पर इन्हें ब्राह्मणों के समान स्थान दिया जाता है, यद्यपि वर्ण-व्यवस्था के भ्रतर्गत इन्हें द्विजों में नहीं रखा जाता। बिहार में भी कायस्थों का बड़ा मान और प्रभाव है।

सूदों में भीतर बहुतसंस्कृत हैं। ये ज्यादातर ग्वाल, गडरिये और कृपक हैं। इनके अलावा कोइरी, कुमों, अमात आदि कृपक, और बहार, कुम्हार, बलदार, कलवार, पासी, दुसाध आदि सेवक और मारीमर जातियाँ हैं।

जातियों की आंतरिक व्यवस्था, नियमण और अनुशासन के लिए प्रायः
भा० प्र० ५

सारे ही भारत में जातीय पंचायतो अथवा त्रिरादरी की परिपाटी रही है। बिहार में भी विभिन्न जातियों की अपनी-अपनी पंचायतें हैं, जो साधारणतः बिना किसी निर्वाचन के त्रिरादरी के बड़े-बूढ़ों से निर्मित होती हैं। पहले ऊँची जातियों की भी अपनी जातीय पंचायतें हुआ करती थी, जैसे ब्राह्मणों के 'इकठ' जिन्हें समूह कहा जाता था। परन्तु अब शिक्षित वर्ग में यह परिपाटी प्रायः समाप्त हो गई है। 'समूह' की परम्परा भी अब सम्भवतः केवल मैथिली ब्राह्मणों तक सीमित है। ऐसे प्रसरो पर इनके यहाँ एक साथ अनेक शादियाँ सम्पन्न की जाती हैं। दूदों में अवश्य पंचायत अब भी बड़ी सुदृढ़ है। बिहार में ऐसी जातीय पंचायत को 'चटाई' कहते हैं, अर्थात् जितने लोग एक चटाई पर बैठ गए, उनकी एक त्रिरादरी हुई। प्रत्येक पंचायत का एक सरपंच या मुखिया होता है, जिसे दक्षिणी बिहार में 'सरदार' कहते हैं। उदाहरण के लिये 'मजल' कहलाता है। उत्तरी बिहार में सरपंच को 'मडल' कहते हैं, और कुछ मडलों का एक सरदार होता है। सरदार के सचिव को 'वार्तिक' या 'दीवान' कहते हैं। अवश्य अब गाँव-गाँव में 'राजनीति' आधार पर ग्राम-पंचायतों की स्थापना हो जाने से जातीय पंचायतों की सत्ता तथा सरदार आदि पदों की प्रतिष्ठा कुछ कम हो चली है। वैसे तो जाति-पाति की यह सारी व्यवस्था ही धीरे-धीरे टूट रही है। बिहार के लोग भी इस प्रक्रिया से अप्रभावित नहीं हैं। परन्तु इतनी बात है कि बिहार इस क्षेत्र में अभी अन्य प्रदेशों से बहुत पीछे है।

अन्त में यह बात कहने की है कि बिहार में समाज व्यवस्था की रूप रेखा, जैसी कुछ भी है, यह बहुत अंश में हिन्दी प्रदेश के अनुरूप ही है। यदि कुछ अन्तर है, तो केवल कुछ नामों में। बिहार और हिन्दी प्रदेश के बीच कई अन्य बातों में भी एकलपता है, जैसे माहित्यिक और राजकीय क्षेत्र में खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग, रहन-सहन और खान-पान, वस्त्राभूषण, मेले त्योहार आदि, तथा पारिवारिक सम्पन्न, सार्वजनिक चरित्र, स्वभाव और असल भारतीय भावनाएँ। इन सब में बिहार को हिन्दी प्रदेश से पृथक् कर देना बहुत कठिन है। हमारे देश में अन्तर्प्रदेशिक विवाह की प्रथा न होने के बराबर है, परन्तु बिहार और हिन्दी प्रदेश के बीच इस विषय में कोई भी सामाजिक अथवा भाषा

सम्बन्धी बठिनाई उपस्थित नहीं होती। इन सब कारणों से बिहार को एक प्रकार से हिन्दी प्रदेश का ही एक अंग समझा जाता है, यद्यपि विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से वह हिन्दी प्रदेश से बाहर है।

आदिवासी

बिहार में आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है। ये अधिकतर दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर विभाग तथा सयाल परगना में बसे हुए हैं। वैसे सारे प्रदेश में यन्-तन् इनकी बस्तियाँ मिलती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में २६ अनुसूचित आदिवासी जन-जातियाँ हैं। इन्हें नस्ल और बोली के आधार पर दो बड़े समूहों में बाँटा जाता है। पहले बड़े समूह में अधिकतर कोल गणों की गणना की जाती है, और दूसरे में द्रविड गण 'ओराँव' की। 'ओराँव' में क्या है कि वे दक्षिण से आए थे। कोलो में, जिन्हें आस्ट्रेलियाई या आस्ट्रिक भी कहा जाता है, मुंडा, हो, सयाल, बिरहोर, खरिया, ब्रिजिया, पहाड़िया, दाबर आदि गण प्रमुख हैं। ये सब मुंडा बोलियाँ बोलते हैं। इन में और द्रविड 'ओराँव' गण में कोई भाषाई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु नाक-नकते और शारीरिक गठन की दृष्टि से ये प्रायः एक से ही दीखते हैं। ये सामान्यतः धोर काले रंग, छोटे कद, चौड़ी नाक और घने काले बालों वाले लोग हैं। प्रायः सभी बड़े साहसी, वीर और लड़ाकू होते हैं। इन में कुछ तो सच-मुच बहुत सुन्दर दीखते हैं। जैसे मुंडा समूह में 'हो' गण के लोग हैं, जो 'लडाके बोल' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी स्त्रियाँ अपने सुन्दर शारीरिक गठन और तीखे नार-नकते के कारण बड़ी आकर्षक लगती हैं। आदिवासियों के कुछ बोलें आज भी शिवार पर गुजारा करते हैं। वैसे अधिकतर बबोली या मुख्य धंधा गुरान डग की खेती-बारी है।

जैसा कि पीछे बताया गया, बिहार के आदिवासी अधिकतर छोटा नागपुर पठार के पाँच जिला—राँची, हजारीबाग, सिंहभूम, मानभूम और पालामऊ, तथा सयाल परगना में बसे हुए हैं। छोटा नागपुर जंगली और पहाड़ी क्षेत्र है। जंगलों के कारण यह मध्ययुग में 'नाइ-सड' कहलाता था। आज भी कुछ आदिवासी नेतागण 'स्वामन्त नाइसड' के नाम पर आन्दोलन चलाते रहते हैं। छोटा नागपुर का वर्तमान नाम नागबन्धी सरदारों के नाम पर पड़ा था, जो

अध्ययुग में इस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। 'चटिया' नाम का ग्राम, जो उन सरदारों के पुराने किले के खडहरों के समीप आज भी विद्यमान है, उनकी राजधानी था। यही 'चटिया' नाम ग्राम बोलचाल में बिगड़ कर 'छोटा' हो गया, जिस से इस इलाके का नाम 'छोटा नागपुर' पड़ा।

धर्म की दृष्टि से आदिवासियों को प्रकृतिपूजक कहा जाता है। पर सच तो यह है कि इनका धर्म हिन्दू धर्म का ही प्रारम्भिक प्रचार्य रूप है। पहाड़िया, भूमिज आदि कुछ गणों को छोड़ कर, जो रीति-रिवाज की दृष्टि से भी हिन्दू हो गए हैं, शेष सभी गणों के अपने-अलग धार्मिक विचार और परिपाटियाँ हैं। अवश्य इनमें एक 'परम सत्ता' में अवस्था पाई जाती है, जिसे मुंडा, बिरहोर और 'हो' कबीलों के लोग 'सिंह बोना', खरिया कबीलों के लोग 'पनोमसर' (परमेश्वर) अथवा भगवान; ओराव कबीलों के लोग 'धर्मस' और सयाख लोग 'बन्द्र' या 'ठाकुर' कहते हैं। परन्तु साधारण हिन्दुओं की तरह आदिवासियों में भी प्रत्यक्षतः परमेश्वर की पूजा नहीं होती, बल्कि उसके किसी चिन्ह, जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि, अथवा अन्य देवी-देवताओं और प्रेतात्माओं की आराधना की जाती है। पूर्णजों की पूजा भी इनके यहाँ प्रचलित है। कुछ आदिवासी गणों, जैसे पहाड़िया, भूमिज और चेरो आदि ने हिन्दू रीति-रिवाज अपना लिए हैं, जैसे मुँदों को जलाना, ग्राह्य पुरोहित को बुलाना, भैंस आदि का मांस न खाना इत्यादि। भूमिज लोग अपने नामों के आगे 'सिंह' सयाते हैं, और बगला से मिलती-जुलती भाषा बोलते हैं। चेरो गण के सरदार पालामऊ क्षेत्र के राजा रहे हैं, तथा राजपूतों के साथ सम्बन्ध रहने के कारण स्वयं को राजपूत ही बतलाते हैं।

आदिवासी ग्रामों में सभा-समारोह, नृत्य-गायन और उत्सव आदि के लिए एक निश्चित स्थान होता है, जिसे 'मखाडा' कहते हैं। इसके अलावा स्थानीय देवी-देवताओं के निवास-स्थान के रूप में 'सरन' नाम की एक जगह होती है। गाँव का पुरोहित, जो 'बाहन' कहलाता है, इस स्थान पर जाकर देवी-देवताओं की पूजा कराता है। ओराव देहात में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण-गृह होते हैं, जिन्हें 'धुम कुटिया' कहते हैं। ये एक प्रकार के

सांभे घर होते हैं, जहाँ अल्प-वयस्को को उनके आगामी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। लडकों और लडकियों के परस्पर मिलने-जुलने पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है। नाच-गान के अवसरों पर वे प्रायः मिलते ही हैं। परन्तु इस मेल मिलाप का परिणाम विवाह के रूप में बहुत कम निकलता है, क्योंकि इनके यहाँ एक ही गाँव में दादी को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। दादी ब्याह के सम्बन्धों के लिए प्रत्येक गण विभिन्न उपगणों में बंटा हुआ है। ये उपगण हिन्दू गोत्रों के सदस्य हैं। दादी केवल बचीले के भन्दार ही हो सकती है, परन्तु उपगण भिन्न-भिन्न होने चाहिए। इनके यहाँ विभिन्न गणों के युवक और युवति के बीच प्रेम सम्बन्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि कभी ऐसा हो जाए, तो रक्तपात हुए बिना नहीं रहता।

इन आदिवासियों में स्त्रियों को यद्यपि सम्पत्ति के उत्तराधिकार प्राप्त नहीं, परन्तु समाज की आर्थिक व्यवस्था में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। घर की मातृकिन् होने के अलावा वे खेतों में पुरुषों के साथ समान स्तर पर काम करती हैं। इनके अतिरिक्त नियत दिनों को किसी केन्द्रीय स्थान पर जो 'हाट' (बाजार) लगते हैं, उनका संचालन भी पूरी तरह से स्त्रियों के हाथ में रहता है।

आदिवासियों की साधारण सुराक चावल, भरहर की दाल, राकरकदी, गोडो, कटहल और अन्य जंगली फल, ज्वार और महुआ आदि हैं। ये भुगों, नेड, बकरी और सुमर के मांस का भक्षण करते हैं। इनके यहाँ रात में चार महीने बड़ी मुश्किल से बटते हैं। तब ये लोग केवल ज्वार और महुआ खाकर गुजारा करते हैं। चावल या महुए से घर में बनाई हुई दारान, जिसे ये लोग 'हडिया' या 'इत्ली' कहते हैं, तथा ताड़ी प्रायः सभी पीते हैं। यद्यपि यह है कि इनके बच्चों का एक प्रधान कारण अत्यधिक गुराण भी है। ईगाई पर्व में दारान पीने की जो छूट है, वह भी सम्भवतः इन लोगों में विदेशी मिशनरियों के प्रचार की उपजता का एक विशेष कारण है। इसके साथ ही इन मिशनरियों के प्रभाव से इन लोगों के रहन-सहन और वस्त्रादि में भी भारी परिवर्तन हो रहे हैं। आदिवासी पुरुषों का सामान्य वस्त्र केवल एक लगेटी या

छोटी धोती तक सीमित है, जिसे वे पुटनो से ऊपर बांध कर पीछे टांग लेते हैं। स्त्रियाँ धोती को चूँसे ही पुटनो तक लटका लेती हैं। ऊपर का शरीर प्रायः नंगा ही रहता है, बच्चे सात-आठ वर्ष की उम्र तक बिल्कुल ही नंगे रहते हैं। स्त्रियो मे बदन खुदवाने का बहुत रिवाज है। ये अपने चेहरे, बाहों और वक्षस्थल पर नाना प्रकार की फूल-पत्तियाँ घीर रेता-चित्र खुदवाती हैं। कई बच्चों में तो लहकी का बदन खुदा हुआ न हो, तो उसकी शादी ही नहीं होती। इन बरंर प्रणमों के बावजूद ये लोग अपनी शारीरिक स्वच्छता के लिए मशहूर हैं। स्त्रियाँ अपने गालों की पुष्प भादि से सजाती हैं। श्रीर श्री-गुरुय श्रीर लड़के सभी सिर में तेल लगा कर अपने लम्बे बालों को लूब साफ-मुथरा रखते हैं। इस काम के लिए वे सिसों की तरह यातों में ही लकड़ी का एक कपा लगाये रखते हैं। माजकल इन लोगों में ईगार्ई धर्म के प्रचार और शहरी सभ्यता के प्रभाव से जहाँ कुछ प्रगति हो रही है वहाँ नाना प्रकार के राजनीतिक झगडे भी उठ खड़े हुए हैं।

लोक-नृत्य

बिहार के लोक-नृत्यों में मिहभूम जिले के सरायकेला और सरसयान क्षेत्रों का 'छो' नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। भूतपूर्व सरायकेला राज्य और उड़ीसा के मयुरभज राज्य के नरेश इसे विशेष प्रोत्साहन देते थे। यहाँ तक कि सरायकेला के राजकुमार भुवेंद्र नारायण सिंह इस नृत्य के कलाकारों का एक दल १९३८ में यूरोप ले गये थे। 'छो' नर्तक साधारणतः नवली चेहरे लगाकर नाचते हैं। इससे नृत्य का संगठन केवल हाथ-पैरों की गति और प्रंग संचालन में होता है। कहानी साधारणतः हिन्दू देवमाला से ली जाती है। वास्तव में यह एक उत्तम कला है, और विषय की दृष्टि से वास्तवीय-नृत्य के स्तर तक पहुँचता है। यह केवल पुरुषों का नृत्य है, स्त्रियाँ इस में भाग नहीं लेतीं।

मिथिला की स्त्रियो में 'जत-जतिन' नाम का एक नृत्य बहुत प्रिय है। यह मुचतियो का नृत्य है, और साधारणतः बीमासे की चाँदनी रातों में किसी धीमे गीत में बिया जाता है। दोताक की ताल पर नृत्य करती हुई पुरतियाँ जटा और जटिन की प्रेम-रथा मुद्रायों द्वारा चरती हैं।

विहार में सबसे सजीव नृत्य आदिरासिनो के हैं। 'हो' गण के नृत्य हर्षोल्लास से परिपूर्ण होते हैं। इनका 'भावे' नृत्य धार्मिक महत्व रखता है। इसके द्वारा 'दसोली' नामक एक वन देवता को जगाया जाता है। वसंत-ऋतु में ये लोग 'वा' त्योहार मनाते हैं। तब घरों को ताजा फूलों से सजाया जाता है, और तीन दिन तक नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चलता है। फसल की बोआई-कटाई आदि तथा शादी-ब्याह के अवसरों के लिए भी अनेक प्रकार के नृत्य हैं।

'घोराँव' लोगों के नृत्य ऋतुओं के साथ चलते हैं। वसंत में ये 'घदुर' नृत्य करते हैं, जिसका अर्थ घोराव घोलों में वसंत है। इसमें डोल की घुमि से सागर की गरज उत्पन्न की जाती है, और नर्तकों के पैरों की गति से लहरों का अनुकरण किया जाता है। घोराँव लोगों का शीष्मकाल का नृत्य 'सरहुल' कहलाता है। इस में कोई वादन नहीं होगा। केवल गीत चलता है, और 'हो, हो' के नारे लगाये जाते हैं। यह वास्तव में एक युद्ध-नृत्य है। वर्षा-ऋतु के नृत्य और गीत 'बरमा' कहलाते हैं। इनमें पुरुष और युवतियाँ पथों पर डंडे लेकर नाचती हैं। इनके अलावा घोराँवों के 'माया', 'लुझरी' और 'भूमर' आदि कई प्रकार के नृत्य हैं। इन सभी नृत्यों में एक पवित्र पुरुषों की होती है, और दूसरी युवतियों की। उनका एक दूसरे की ओर बजने और फिर हटने की गति से नृत्य का संगठन होता है।

पश्चिमाञ्चल नृत्य सभालों की विशेषता है। वे अपने नृत्यों में अनेक सामाजिक धिम्माओं का अनुकरण करते हैं, जैसे पक्षी बोना काटना, भाज घाटना, सिकार की तैयारी आदि। चांदनी रातों में गुम्बजों की छतों पर युवतियों को नृत्य या सामग्रण देते हैं। तभी वसंत में फूलों और शीतला में पड़ने से सजी हुई सदातः युवतियाँ गुने मंदान में एकत्र हो जाती हैं। वे राहों या जमीन या बनावट पश्चिमाञ्चल सजी हो जाती हैं, और ताल की समिति करती हुई हथकोले से लेने लगती हैं। उनका ताल-बद्ध गण-संचालन अत्यंत देखने योग्य होता है।

भाषा और साहित्य

बिहार की भाषा बिहारी है, जिसे बगला भी बहल कहना चाहिए। पूर्वी घाट की अन्य तीन भाषायो—घसमी, बंगला और उडिया—की तरह बिहारी भी मगधी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से निवली है। वास्तव में यह मगधी का सबसे स्पष्ट आधुनिक रूप है। परन्तु कुछ विद्वान इसे पूर्वी हिन्दी की सबसे पूर्वी शाखा भी कहते हैं, और इस भारण्यय इसकी तीनों मुख्य बोलियों—मगही, मैथिली और भोजपुरी—को अपधी, बघेली आदि के साथ विस्तृत हिन्दी परिवार में शामिल कर लेते हैं। इसी प्रकार बंगला वाले भी इन बोलियों, विशेषकर मैथिली पर अपना हक जताते रहते हैं। परन्तु वास्तव में ये बोलियाँ न हिन्दी हैं, और न बंगला ही, बल्कि एक अलग ही भाषा की शाखाएँ हैं, जिनमें से कम से कम मैथिली तो अपना स्वतन्त्र और समृद्ध साहित्य भी रखती है।

मगही बिहारी की केन्द्रीय बोली तथा प्राचीन मगधी का आधुनिकतम रूप है। परन्तु अब यह केवल एक बोली मात्र रह गई है, और बोली भी गँवाह मानी जाती है। इसमें कोई विशेष लिखित साहित्य नहीं है। इसका क्षेत्र मध्य बिहार से बंगाल की सीमा तक है, जहाँ यह बंगला में विलीन हो जाती है। भोजपुरी का केन्द्र जिला साहबगढ़ का भोजपुर परगना है, जिससे इसका नाम पड़ा है। इसका क्षेत्र दक्षिण में छोटा नागपुर तक और उत्तर में चम्पारन और उत्तर-प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक फैला हुआ है। मगही और मैथिली एक ही बोलियाँ हैं, परन्तु भोजपुरी कुछ भिन्न है। यदि उसमें कोई विशेष लिखित साहित्य होता, तो उसे एक स्वतन्त्र भाषा का स्थान दिया जा सकता था। परन्तु मगही की तरह भोजपुरी में भी अधिकतर केवल मौखिक लोक साहित्य और गीत आदि ही उपलब्ध हैं। इन दोनों बोलियों के लिए कंठी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कायस्थ लेखकों की पड़ी हुई लिपि वतलाई जाती है।

साहित्य की दृष्टि से केवल मैथिली ही उल्लेखनीय है, जो प्रायः सारे उत्तर बिहार—तिरहुत—की बोली होने के नाते 'तिरहुती' भी कहलाती है। इसका केन्द्र जिला दरभंगा और क्षेत्र बंगाल की सीमा तक है। इसके लिए

देवनागरी और मैथिली लिपियों का प्रयोग किया जाता है।

मैथिली का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं, मैथिली में एक ऐसी गद्य-रचना मिलती है, जो १३२२ ई० में लिखी गई थी। वैसे मुख्य रूप से यह कविता की एक उत्तम भाषा रही है। इसके सबसे प्रसिद्ध कवि विद्यापति हुए हैं, जो पन्द्रहवीं शती में सगोना के राजा चित्रसिंह के दरबारी कवि थे। उनकी राधा-कृष्ण सम्बन्धी रचनाएँ बंगाल में भी बहुत लोक-प्रिय हुईं। बाद में चैतन्य ने अपने वैष्णव-धर्म प्रचार के लिए उनके गीतों का भरपूर प्रयोग किया। इससे विद्यापति की कविता बंगाल के घर-घर में फैल गई। उनकी बहुत सी रचनाओं को उस काल की शुद्ध बंगला में भी लिखा गया था। फलतः उनके सम्बन्ध में काफी भ्रांति उत्पन्न हुई। बंगला वाले दीर्घ काल तक उन्हें अपना ही कवि समझते रहे। अभी हाल तक उन्हें लेकर बंगला और हिन्दी वालों में काफी झगडा रहा है। परन्तु विद्यापति की भाषा मैथिली है, जो उत्तर-भारतीय आर्य भाषा परिवार में अपना पृथक् स्थान रखती है।

आधुनिक युग के प्रारम्भ में मैथिली के कई महान साहित्यकार हुए, जिनमें मनमोहन झा का नाम विशेषकर उल्लेखनीय है। उनकी मृत्यु १७८८ ई० में हुई थी। वर्तमान युग के मैथिली साहित्यकारों में हर्षनाथ और चन्द्र झा का नाम उल्लेख किया जा सकता है। चन्द्र झा ने मैथिली में रामायण लिखी है, और विद्यापति की संस्कृत 'पुरुष परीक्षा' का मैथिली में अनुराद किया है।

बिहार का साहित्यिक हिन्दी से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। हिन्दी गद्य की सबसे पहली पुस्तक सम्भवतः बिहार में ही लिखी गई। यह 'मृपे-सिद्धांत' का हिन्दी रूपांतर है, जिसे बिहार के विद्वान कुमुदानन्द मिश्र ने सम्भवतः १७६० ई० में सम्पादित किया। उसके बाद उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में कलरत्ना फोर्ट रिसिडेंट बालेज के हिन्दी गद्यकारों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें सदा मिश्र आराह (बिहार) के रहने वाले थे।

हिन्दी के क्षेत्र में बिहार की सेवाएँ वस्तुतः भगणित हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी कविता में ब्रज के स्थान पर सड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय बिहार को ही प्राप्त है। इसके लिए हिन्दी जगत बिहार के कवि भयोष्मा

प्रसार खरी का श्रुति है। इसके अलावा हिन्दी की राज-भाषा तथा शिक्षा-माध्यम का स्थान दिलाने के आन्दोलन का नेतृत्व भी बिहार ने ही किया। हमने भूदेय मुखोराध्यय जैसे बंगाली शिक्षा-विचारकों का विशेष हाथ था। यह स्मरणार्थ है कि हिन्दी की राजकीय स्वीकृति सारे भारत में सबसे पहले बिहार में प्राप्त हुई। पतंजलि शब्दों की पहली शीर्षा में बिहार ने वर्ष महान हिन्दी साहित्यकारों को जन्म दिया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जिन्हें आधुनिक हिन्दी का जन्म-दाता कहा जाता है, यद्यपि स्वयं वाराणसी के निवासी थे, परन्तु उनकी प्रायः सभी कृतियाँ पटना से प्रकाशित हुईं। आज के हिन्दी साहित्यकारों में भी जितने ही नाम बिहारियों के हैं, जैसे राधिकाशरण सिंह, नागार्जुन, फनीश्वरनाथ 'रेणु' और दिनकर आदि। यह स्वाभाविक ही है कि हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी प्रदेश के बाहर के प्रांतों में से बिहार का योगदान सबसे अधिक रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति ने बाद हिन्दी को जिस प्रकार बिना किसी विरोध या गठिनाई के बिहार की राज-भाषा और शिक्षा-माध्यम के रूप में स्वीकार लिया गया, यह भी बिहारियों की स्वाभाविक हिन्दी-प्रियता का एक प्रबल प्रमाण है।

बिहारी जीवन

बिहार पूर्वी भारत मुख्य भूमि और हिन्दी प्रदेश के बीच में स्थित है। इससे यहाँ के लोगो में कुछ मिली जुली सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएँ विकसित हुई हैं। अधिक स्पष्ट शब्दों में यो कहना चाहिए कि बिहार के लोग कुछ बातों में बंगालियों से, और कुछ अन्य बातों में हिन्दी प्रदेश के लोगो से मिलते हैं। अथर्व पूर्वं की ओर अधिक प्रभाव बंगाल का, और पश्चिम की ओर हिन्दी प्रदेश का है। यह बात बिहारियों के रहन-सहन, आचार विचार, खान पान, वेश-भूषा, रीति-रिवाज, पूजा-त्योहार और लोक-कलाओं में दिखाई देती है।

पूर्वांचल की अन्य जनता की तरह जिनारियों का मुख्य भोजन भी चारल है। परन्तु बंगालियों के विपरीत बिहारी हिन्दुओं की ऊँची जातियों में माँस मछली का प्रयोग प्रायः वर्जित है। सम्भवतः बौद्ध बहिष्कारवाद के अधिक प्रभाव

के कारण ऐसा हुआ है। इसी तरह बिहारियों का साधारण वस्त्र यद्यपि धोती कुर्ता है, परन्तु धोती बांधने का ढंग बंगालियों से भिन्न है। पायजामा, वास्कर, घचकन, झेरबान्नी और टोपी पगड़ी का प्रयोग भी हिन्दी प्रदेश के अनुरूप है। बिहार में विशेष अवसरों पर जुड़ीदार पायजामा और घचकन का ही प्रयोग किया जाता है, जो बंगाल में प्रायः अनवाद स्वरूप हैं। इसी प्रकार जहाँ सिन्दूर, चिन्दी और काजल आदि का रिवाज बंगाल के अनुरूप है, वहाँ सुमां और चांदी के आभूषणों का अत्यधिक प्रयोग तथा बदन लुझवाने की बंबर प्रथा बिहारी जन-साधारण को बंगालियों से बिल्कुल पृथक् कर देती है। इसके पलावा शारीरिक मठन, नाक-नखों और रगरूप की दृष्टि से भी बिहार के लोग बंगालियों से बहुत कुछ भिन्न हैं। यह अंतर अभीष्ट जनता में विशेष-कर प्रकट है। बिहारी साधारणतः लम्बे-कंद स्वल्प शरीर और मजबूत हाथ-पाँव वाले होते हैं, जबकि बंगाली उनको दुलना में बमजोर दीखते हैं। ब्रिटिश राज्य-काल में, जब अंग्रेज शासकों ने बंगालियों को 'अर्सेनिक जाति' घोषित कर रखा था, तब बंगाल और उड़ीसा आदि की पुलिस में अधिकतर बिहारी प्राप्ती ही भरती किए जाते थे। आज भी बंगाल की पुलिस में बिहारियों की संख्या कम नहीं है। कलकत्ता पुलिस के कुछ सवार जवान और ट्रंक्क कान्स्टेबल, जो अपने डील डौल के कारण सारे भारत में प्रसिद्ध हैं, प्रायः सभी बिहार के साहबाब, छपरा और चम्पारन आदि जिलों के निवासी हैं।

प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध प्रदेश है, परन्तु औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। इस कारण बिहार की शरीय जनता की जीवीवोपार्जन के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है। बंगाल में वे सब से ज्यादा गए हैं। वहाँ वे लामो री सम्पा में नाना प्रकार के छोटे-छोटे घरे भ्रमण मेहनत मजदूरी के काम करके जीविका कमाते हैं। दूसरी ओर, जैसा कि पीछे बताया गया, स्वयं बंगाल के शहरी लोग शारीरिक परिश्रम के इन उपार्जन 'छोटे' कार्यों से एक प्रकार से दूर ही रहे हैं। इससे बंगालियों और बिहारियों के बीच एक अवांछनीय मानसिक भेद की उत्पत्ति हुई, जो पूरी तरह अभी तक दूर होने में नहीं आई है। इसके पलावा बिहार अभी बालीय-

पचास वर्षों पूर्व तक बंगाल महाप्रान्त का ही एक भग था, और उस स्थिति में विहार के लोग उपेक्षित, दलित और शोषित अल्पसंख्यकों के रूप में रहने पर विवश थे । बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का सम्पर्क बहुत देर बाद आया, और ऐसी अवस्था में आया, जब यहाँ के लोग उसे सहज में ग्रहण करने की स्थिति में न थे । इन सब बातों के फलस्वरूप वे आधुनिक शिक्षा, नवीन सम्प्रदाय और बौद्धिक विकास के मार्ग पर अपेक्षा बहुत पिछड़ गए । आज भी बिहारी मध्यम-वर्ग के मध्यमवर्गीयों को उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है ।

इन सब बातों का भीतर बिहारी की सामान्य प्रकृति और चरित्र के निर्माण में गहरा हाथ है । बिहारी समीप अपेक्षाकृत बतबान और गहिरा होता है, परन्तु अपने दीर्घकालीन शोषण और बौद्धिक पिछड़ेपन के कारण उस में सामाजिक चेतना का निर्माण अभाव और एक प्रकार की व्यक्तित्व-शून्यता का परिणाम मिलता है । बिहारी लोक जीवन पूर्णतया जाति-अज्ञाति विशेष के इर्द-गिर्द घूमता है, न कि किसी भाषा, साहित्य या संस्कृति विशेष के, यद्यपि ऐसी सामग्री का अभाव नहीं है । फलतः 'बिहारी' शब्द का ठीक वही अर्थ नहीं बन पाया, जो 'बंगाली' या 'गुजराती' आदि शब्दों के है । 'बिहारी' की किसी वर्ग विशेष, भाषा विशेष या संस्कृति विशेष का सूचक कहना बड़ा मुश्किल ही है । स्वयं 'बिहारियों' में भी अपने साथ प्रांतीय विशेषण जोड़ने की कोई विशेष परिपाटी नहीं रही है । परन्तु इस बात से जहाँ भारतीय एकता की धारणा को बल मिला है, वहीं स्वयं बिहार की जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । वे अपने को हिन्दी-भाषियों में गिनते हैं, परन्तु हिन्दी प्रदेश के लोगों का सा सहज चटपट और स्वाभाविक गप्प-देशीय अनुभव उपलब्ध नहीं कर पाए । इस प्रकार उन में प्रादेशिक व्यक्तित्व का अभाव, जो वर्तमान परिस्थितियों में एक गुण समझा जाना चाहिए, दुःखद ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से उनका एक बड़ा अवगुण बन गया है । अवश्य वर्तमान युग में पर्याप्त औद्योगिक और शैक्षणिक प्रगति ही इस समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय है ।

उड़िया

प्राचीन भारत में जिन लोगों ने ओड़, कर्लिंग और उत्तल के नामों से क्षत्रियवादी साम्राज्य स्थापित किए, और संनिक व सांस्कृतिक महानता के उच्च शिखर पर पहुँचे, उन्ही लोगों का वर्तमान नाम है उड़िया। आज यह जनता भारत सघ के पूर्वांचल में समुद्रतट पर स्थित छोटे से उड़ीसा राज्य की निर्माता और निवासी है।

‘उड़ीसा’ शब्द प्रकटतः ओड़ से बना है, जो इस भूभाग के आदिवासी जनजातों का नाम था। ओड़ों के देश को ‘ओड़-देश’ कहा गया, जो कालांतर से बिगड़ कर ‘उड़ीसा’ हो गया। परन्तु यह विचित्र बात है कि इन प्रदेश का यह नाम मध्ययुग के अन्त में पड़ा, जब समस्त उत्तरी भारत में मुसलमानी शासन स्थापित हो चुका था। प्राचीन ग्रंथों में ‘उड़ीसा’ नाम कहीं नहीं मिलता।

परम्परा के अनुसार इस भूभाग का प्राचीनतम नाम कर्लिंग था। प्राचीन कर्लिंग जब आगे चल कर दो भागों में विभक्त हुआ, तब दक्षिणी भाग का नाम त्रिलिंग और उत्तरी भाग का ‘उत्तल’ पड़ा। ‘कर्लिंग’ और ‘उत्तल’ ये दोनों संस्कृत नाम हैं। ‘उत्तल’ के कई अर्थ दिए जाते हैं, जैसे ‘ऊर्ध्व गता का देश’ ‘गौरवशाली देश’ इत्यादि। बौद्ध साहित्य में इसे ‘उत्तल’ अथवा ‘जगती जन-जातियों का देश’ भी कहा गया है। परन्तु तथ्य यह जान पड़ता है कि ‘उत्तल’ संस्कृत उत्तल का अपभ्रंश मात्र है, और ‘उत्तल’ वास्तव में गदियत

रूप है 'उत्तर कलिग' का । इस दृष्टि से मोड़ को 'उत्पत्त' का समकालीन नहीं, बल्कि उससे पहले का नाम समझना चाहिए ।

इतिहास

पौराणिक युग में उड़ीसा कलिग साम्राज्य का भूग था, जिस की स्थापना कथानुसार दासी के पुत्र कलिग ने की थी । कलिग साम्राज्य की राजधानी कलिगपट्टनम प्राय भी विद्यमान है । इतिहासज्ञों का मत है कि कलिग ने प्रथम आर्य राज्य की स्थापना ईसा से एक हजार और आठ सौ वर्ष पूर्व के बीच हुई होगी । ईसा-पूर्व पाँच सतावशियाँ उत्तर से निरतर आगमन और आर्य-प्रवास का युग था । उसी युग में यही आर्य-द्रविड़ जातीय और सांस्कृतिक सम्मिश्रण हुआ । उड़ीसा में जगन्नाथ पूजा की पद्धति, जो उडिया जनता के लिए विशेषतः और हिन्दू मात्र के लिए साधारणतः एक पुण्य धर्म के रूप में प्राय भी प्रतिष्ठित है, उसी सांस्कृतिक सम्मिश्रण और समन्वय का एक घटि विकसित प्रतिनिधि रूप है ।

आर्यों के आगमन से पहले उड़ीसा के मूल निवासी ओड़ लोग थे, यह बात पीछे कही जा चुकी है । उन आदिम निवासियों में से 'क्षत्र', 'खोड' अथवा 'कंध', 'कंधत्त' आदि का उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में आया है । पौराणिक साहित्य में उनका वर्णन प्रायः एक घृणित गर्द-मानवी जाति के रूप में ही हुआ है, और उनके लिए राक्षस, वानर, दैत्य, निघाचर तथा 'नरभक्षक' जैसे भयोत्पादक और शत्रुता-सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है । विष्णु पुराण में 'क्षत्र' जाति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'ये खोष छिगने कद, चौडी नाक, पीर फाले रंग और लाल आँखों वाले दानवी जीव है ।' ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें 'भारी तोड़, लटके हुए कान और बहुत बड़ा राक्षसी मुँह वाला' वर्ण-साया गया है । इन वर्णनों से प्रकट है कि उन लोगों ने आर्यों का बहुत दृढ़ विरोध किया होगा और एक दीर्घ काल तक उनके और आर्यों के बीच युद्ध रहे होंगे । संस्कृत ग्रंथों में उन लोगों को 'सीमावर्ती जातियाँ' भी कहा गया है, जिससे अभिप्रायः है कि यह प्रदेश आर्यरिक्त से बाहर था, और आर्यों का

नालन्दा से किसी तरह कम नहीं है। उग युग में भी यहाँ के नाविक और समुद्रतटवर्ती नियासी बहुत शक्तिशाली थे। बंगाल की खाड़ी पर एक प्रकार से उनका प्राधिपत्य था। उनके जलशक्त एक ओर चीन और दूसरी ओर पारस, यूनान और रोम तक जाते थे। हुएन-त्सियांग के वर्णनानुसार उड़ीसा के ये नाविक 'तम्रे कद, तट्ट हाथ-पाँव, काले रंग और असम्य आचरण' वाले थे। इन में जो व्यापारी थे, वे 'साधय' कहलाते थे, और प्रायः सारे ही तत्कालीन ज्ञात जगत के सुाध उनके व्यापारिक सम्बन्ध थे।

६५० ई० में कन्नौज-सम्राट हर्षवर्धन ने मगध के साथ कलिंग को भी जीत लिया। परन्तु उसके बाद कलिंग के कई भाग हो गए। उत्तरी भाग 'उत्कल' के नाम से एक नए साम्राज्य के रूप में विराजित हुआ। ७६१ ई० में उत्कल और चीन के बीच सांस्कृतिक सम्पर्कों का सकेत मिलता है, जब राजा गुमनकर ने चीन भ्रमण प्राप्त की धर्म-दूत के रूप में चीन-सम्राट के दरबार में भेजा। उत्कलों का साम्राज्य गंगा की घाटी से मोदावरी के तट तक फैला हुआ था। उन्होंने समुद्र-पार कई उपनियेशों में भी अपना प्रभाव फैलाया।

दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दियों में उड़ीसा पर स्थानीय केसरी राज-वंश का राज्य था। भूवनेश्वर के शिव-मंदिर और ऐलति पहाड़ियों में पाए जाने वाले खडहर उसी वंश के स्मृति चिह्न बहे जाते हैं। इस वंश में जग्मेजय, ललितेन्दु और ययाति विशेष प्रसिद्ध और प्रतापी राजे हुए।

बारहवीं शताब्दी में पश्चिम से आने वाले घोडगंगा राज-वंश का उत्थान हुआ। उड़ीसा में इस वंश के संस्थापक वज्रहस्त ने 'त्रिकलिंगाधिपति' की उपाधि धारण की। उसके वंश में राजराज, अनंत धर्मराज, अनंत भीम और नृसिंहदेव विशेष प्रसिद्ध हुए। ये राजे वैष्णव मत के अनुयायी थे। उन्होंने वैष्णव धर्म को उड़ीसा के लोक-धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और कलिंगराज कोणार्क के स्तूप इन्हीं राजाओं द्वारा निर्मित हुए कहे जाते हैं। कोणार्क के खडहर आज भी अपनी सुन्दरता और भव्यता से दर्शकों को चर्चित कर देते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से ७०० ई० से १२०० ई० तक का काल-खड उड़िया लोगों की कला और स्थापत्य की

सर्वोच्च उन्नति का स्वर्ण युग था ।

उसी काल के अंत में उड़ीसा पर उत्तर भारतीय मुसलमान सुल्तानों के आक्रमण प्रारम्भ हुए । १२६१ ई० में दिल्ली के तुगलक सुल्तान फिरोजशाह ने व्यक्तिगत रूप से उड़ीसा पर चढ़ाई की । परन्तु इस प्रदेश पर स्थायी रूप से पठान आधिपत्य स्थापित हुआ हो, ऐसा कोई लक्षण नहीं मिलता । १४३४ ई० में राजा बलिलेश्वर के अधीन उड़ीसा राज्य फिर एक बार पूर्ण स्वतन्त्र हो गया । इस राजा ने दक्षिण में राज्य को विस्तार दिया । परन्तु उसके वंशज अयोग्य निकले । आखिर १५६८ ई० एक गृह-युद्ध के बाद उड़ीसा का अंतिम हिन्दू राजा मुबन्ददेव बगान के एक पठान सरदार से पराजित हो दक्षिण की ओर भाग गया । तब यहाँ कुछ वर्षों के लिए पठानों का आधिपत्य हो गया ।

१५८० ई० में जब राजा मानसिंह अकबर की ओर से बंगाल का मुगल गवर्नर नियुक्त होकर आया, तब उसने उड़ीसा के सम्बन्ध में कहा था 'यह प्रदेश जीतने के लिए नहीं है । यह देवताओं की भूमि है, और यहाँ का कण-कण तीर्थस्थान है ।' परन्तु अंततः स्वयं मानसिंह ने ही इस पुण्य भूमि को जीत कर मुगल साम्राज्य में विलीन किया । इस प्रकार यह प्रदेश भारत के उन अल्प राज्यों में से था, जिन्होंने सबसे आखिर में अपनी स्वतन्त्रता गँवाई ।

दो सौ वर्षों के मुगल शासन के बाद १७५१ ई० में बंगाल के स्वतन्त्र नवाब अलीवर्दीखाने इस प्रदेश को नागपुर के भोंसला सरदारों को हवाले कर दिया । और तभी से १८०३ ई० की लड़ाई में अंग्रेजों ने उसे प्राप्त कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया ।

ब्रिटिश शासन-काल के प्रारम्भ से ही यह प्रदेश कई सड़कों में बँट गया । वास्तव में सोलहवीं सदी के अंतिम दशक से, जबकि उड़ीसा का स्वतन्त्र्य टूटा, तब से अंग्रेजों के भारत छोड़ने के दस वर्ष पहले तक, इन चार सौ वर्षों में उड़िया लोग कई अलग-अलग भागों में बँटे हुए पददलित और शोषित अल्प-संख्यकों के रूप में जीवन बिताने पर विवश रहे । इससे स्वयं उड़ीसा प्रदेश का २० प्र० ६

का विकास घोर उड़िया जनता की स्वाभाविक प्रगति रुकी सी रही। परन्तु जहाँ इस परिस्थिति में उड़ीसा के लाखों लोग दरिद्रता की अंतिम सीमा पर पहुँच गए, वहाँ दूसरी घोर अमानुषिक शोषण घोर अत्याचार के विषय भीषण विद्रोह की शक्ति भी प्रकट हुई। १८०४, १८१७ और १८३६ ई० के सशस्त्र विद्रोह घोर स्वातंत्र्य-संग्राम, जिन का नेतृत्व युगानुकूल राजाओं और सामंतों ने किया, उसी जन-शक्ति के सक्रिय रूप थे। इस संदर्भ में बहरी जगबन्धु का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्हें १८३६ ई० के अंतिम सशस्त्र संघर्ष के बाद ब्रिटीश सरकार ने फाँसी पर चढ़ाया था। जगबन्धु का नाम आधुनिक उड़िया वीर-भाषा में यही स्थान रखता है, जो मध्य-देश में रानी कौंसी का है और बिहार में राजा कुंवर सिंह का। परन्तु जैसा कि ऐतिहासिक कारणों से अनिवार्य था, ये सब प्रयत्न विफल हुए, और अंतिम परिणाम यह निकला कि बड़े-बुड़े राजे और सामंतगण तो भोग-विलास में लीन हो गए, और गरीब जनता का निर्दयता के साथ दमन कर दिया गया। यहाँ तक कि १८६६ ई० में यह घोर अकाल पड़ा, जिसमें स्वयं ब्रिटिश अधिकारियों के अनुमानानुसार प्रदेश की लगभग एक तिहाई जन-संख्या शाल वा घास हो गई।

जातीय भावना

उड़िया जनता में प्रादेशिक जातीय भावना सदा से बहुत प्रबल रही है। इसका एक स्थायी कारण तो यह है कि कई अन्य प्रादेशिक लोगों के विपरीत उड़िया जनता की भारी संख्या प्रायः एक ही जाति समूह से सम्बद्ध है, अर्थात् उनकी एक भ्रमण नस्ल है, जो अन्य लोगों से आसानी के साथ मेल नहीं खाती। दूसरे शेष भारत से, विशेषकर मुसलमानी युग में, बड़ी हद तक भ्रमण-भ्रमण रहने के कारण वे एक विशुद्ध भारतीय सांस्कृतिक इकाई के रूप में सुरक्षित चले आ रहे हैं। वे आज भी स्वयं को 'ओड़' कहते हैं और अपने देश को इसी प्राचीन भ्रमण नाम से अभिहित करना पसन्द करते हैं। कभी-कभी 'ओड़' शब्द को 'उत्पल' का पर्याय भी मान लिया जाता है, और इस दृष्टि से बहुत से उड़िया लोग, विशेषकर जो तपाकथित उच्च जातियों से सम्बद्ध

हैं, अपना उद्भव, प्राचीन उत्कल से वतलाते हैं। परन्तु यह 'उत्कल' भी आर्यों के आगमन से पहले इस अंचल के निवासी थे, ऐसा कहा जाता है।

परन्तु उडिया लोगों में प्रादेशिक राष्ट्रीय भावना के अधिक जोर पकड़ने का तात्कालिक कारण यह था कि एक तो उन्होंने दूसरों की अपेक्षा देर में अपनी स्वतंत्रता गँवाई, और दूसरे जैसा कि पीछे बताया गया, तब से लेकर भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के दस वर्ष पूर्व तक की दीर्घ अवधि में वे कई अर्थों में बँटे हुए शोषित और उत्पीड़ित रहे। इसी शोषण के विरुद्ध विद्रोह की भावना और उडिया भाषी क्षेत्रों के एकीकरण की उत्कठा उडिया जनता में एक परम्परा के रूप में चली आई है।

यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में, जब भारत का स्वातंत्र्य-संग्राम अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब उडिया जनता का राष्ट्रीय आन्दोलन समस्त देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति से ज्यादा केवल उड़ीसा के प्रांतीयकरण के सीमित उद्देश्य की ओर केन्द्रित रहा। वास्तव में उड़ीसा जनता की यह माँग भारत में एक भाषा भाषी प्रदेश की सब से पहली माँग थी। और यह उद्देश्य १९३६ ई० में पूर्ण हुआ, जब ३५ वर्षों के निरंतर प्रयत्नों के बाद उत्तरीयन संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा तथा मद्रास और मध्यप्रदेश के उडिया भाषी क्षेत्रों को मिलाकर छोटे उड़ीसा प्रांत का निर्माण किया गया। परन्तु संयुक्त उड़ीसा प्रदेश का स्वयं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद १९४८ में सार्वक हुआ, जब सरदार पटेल की प्रतिभा और सश्रद्ध प्रयत्नों से समस्त उड़ीसा प्रदेश का संयुक्तिकरण सम्पन्न हुआ। इस प्रकार अब उडिया लोगों का देश, जो चार सौ वर्षों तक विभाजित और उपेक्षित रहा था, पुनः एक संयुक्त स्वायत्त राज्य के रूप में संगठित हो स्वायत्तम्बन और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने का अवसर प्राप्त कर पाया है।

जगन्नाथ

उड़ीसा एक विपुल हिन्दू प्रदेश ही नहीं, बल्कि दो हजार वर्षों से हिन्दुओं की पृथ्वी भूमि भी है। अनेक वर्षों में उस 'पवित्र देश', 'पाप-हरण देश' आदि

कहकर वर्णित किया गया है। यह भगणित मंदिरों, मठों और तीर्थस्थानों की पावन भूमि है, जिन में सर्वोच्च और सब से प्रसिद्ध है पुरी का जगन्नाथ मन्दिर। पुरी का अर्थ है नगर, और जगन्नाथ तो स्वयं विष्णु ही हैं। जगन्नाथ का मंदिर साक्षात् स्वर्गद्वार है, जहाँ प्रति वर्ष देश भर से लाखों यात्री एकत्र होते हैं। उड़िया जनता का समस्त धार्मिक जीवन इसी मंदिर पर केन्द्रित और इसकी छद्म-छाया में व्यवस्थित है। यहाँ तक कि उनका देशीय इतिहास भी बड़ी हद तक इसी से इवं-गिदं प्रमत्ता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बाहरी प्राक्रमणों के समय उड़िया जनता ने जिस वस्तु की रक्षा की, वह थी जगन्नाथ की काठ की मूर्ति। जगन्नाथ केवल परमेश्वर ही नहीं, वह उड़िया जनता के लोक देवता भी हैं। उन्हीं की पूजा के रूप में वैष्णव मत उड़िया जनता का लोक धर्म है। समस्त भारत में सम्भवतः सब से ज्यादा धर्म-परायण हैं उड़ीसा के लोग।

जगन्नाथ से भितनी ही पौराणिक कथाएँ सम्बद्ध हैं। उड़िया जनता की अधिकतर लोक कथाएँ भी उन्हीं पर आधारित हैं। इस मत की स्थापना की कथा बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि सत्य युग में एक बार विष्णु भगवान की खोज पड़ी थी। मालव नरेश राजा इन्द्रद्युम्न ने चारों ओर ग्राह्यण भूत भेजे। पूर्व की ओर जाने वाला ग्राह्यण कलिंग देश में पहुँचा। वहाँ उस समय शबर जाति के लोग वास करते थे। उक्त ग्राह्यण वसु नामक एक शबर की पुत्री से विवाह कर वहीं बस गया। वसु जगन्नाथ का पुजारी था। उसने पुत्री के कहने पर ग्राह्यण को जगन्नाथ के दर्शन कराना स्वीकार किया। परन्तु इस शर्त पर कि वह ग्राह्यण की माँखों पर पट्टी बाँधकर ले जाएगा, ताकि उसे देव-स्थान का मार्ग मालूम न हो। ग्राह्यण ने शर्त मान ली। इस प्रकार जंगल में पहुँच कर उसे 'जगन्नाथ' के दर्शन हुए। तब वह नील गाधव' के रूप में था। वसु पूजा के लिए फूल लाने गया। इस बीच ग्राह्यण ने मूर्ति की पूजा आरम्भ कर दी। तभी निकट के एक वृक्ष पर से एक कौआ मूर्ति के भागे परती पर आ गिरा, और सीधा विष्णु-लोक में चला गया। तब ग्राह्यण ने भी मुक्ति के लिए ऐसा ही करना चाहा। परन्तु तभी आकाश-वाणी हुई कि पहले राजा

को सूचित करो कि विष्णु भगवान मिल गए हैं। वह नील प्रस्तर वास्तव में विष्णु का रूप था। उसमें शिव और विष्णु दोनों के गुण विद्यमान थे। उधर जब वसु फूल लेकर लौटा, तब भगवान ने केवल फूल स्वीकार करने में इन्कार कर दिया। बाह्यण के कथनानुसार उन्हें चावल और मिष्ठान भेंट किया गया। तभी से उनका नाम नील माधव की बजाए जगन्नाथ पड़ा। वह केवल शवर जाति के इष्ट-देव न रह कर बाह्यणों (भार्यों) के भी भाराध्य हो गए।

इस कथा का यदि कुछ अर्थ है, तो केवल यह कि इससे भार्यों की विष्णु पूजा के साथ उड़ीसा के आदिवासी धर्म के समन्वय का पता चलता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में यों कहना चाहिए कि भार्यों ने यहाँ आकर यहाँ के मूल निवासियों की पूजा पद्धति को अपनी धार्मिक परम्पराओं में समाविष्ट कर लिया और इस प्रकार यहाँ एकनई विचार-धारा—जगन्नाथ पूजा—का सूत्रपात हुआ। यह बात उल्लेखनीय है कि भगवान विष्णु का एक नाम 'वसुदेव' भी है, और 'वसु' का शाब्दिक अर्थ 'बसने या वास करने वाला' है।

एक और कथा है अनुसार राजा इन्द्रधुम्न को श्रीकृष्ण का एक अवरोध मिला था। जिसे उन्होंने विष्णु की मूर्ति में रखने के विचार से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को मूर्ति निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि वह केवल एक ही दिन में मूर्ति तैयार कर देंगे, यदि राजा इस बीच उसे देखने न आए। परन्तु राजा मूर्ति को देखने की लालसा को दबा न सके। रुष्ट हो विश्वकर्मा ने अपना शिल्प-कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। तब तक भगवान के हाथ-पैर नहीं बने थे। फलतः वही बिना हाथ-पैर की काठ की मूर्ति जगन्नाथ की परम्परित मूर्ति बन गई, जो आज तक उसी रूप में चली आ रही है।

जगन्नाथ का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख ३१८ ईसा पूर्व का मिलता है, जब उत्तर से यवन राजा रक्त बाहू का आक्रमण होने पर पुरोहितगण मूर्ति को लेकर पुरे छोड़ गए थे। प्रायः ढेढ़ शताब्दियों तक मूर्ति को जंगल में छुपा कर रखा गया। तीन बार उसे चिल्का सरोवर में छुपाया गया। इस प्रकार, जैसा कि पीछे बताया गया है, उड़ीसा पर प्रत्येक बाहरी आक्रमण के समय उड़ीसा लोगों ने सब से पहले जिस वस्तु की बचाया, वह भगवान जगन्नाथ की

काठ की मूर्ति ही थी। इस से उड़िया जन-जीवन में जगन्नाथ के महत्व का पता चलता है।

एक लोक-कथा के अनुसार पठान काल में एक मुस्लिम सेनापति मूर्ति को उठा ले गया था। उसने गंगा के तट पर उसको जलाने का प्रयत्न किया। पर मूर्ति तो जली नहीं, वह स्वयं हाथ-पैर से चंचित हो घरती पर गिर गया। उधर मूर्ति गंगा में बह कर फिर पुरी पहुँच गई। इस प्रकार की कितनी ही कथानो में जगन्नाथ के चमत्कारों का वर्णन किया गया है।

जगन्नाथ सब के भगवान हैं। उन के भागे ऊँच-नीच भयवा जाति-पाति का कोई भेद-भाव नहीं रहता। उनका प्रसाद किसी के भी हाथ से लिया जा सकता है। यह महाप्रसाद कभी भी अपवित्र नहीं होता। इस सम्बन्ध में एक रोचक कथा इस प्रकार है कि एक दमी राजा ने जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी। कथानुसार वह पुरी में प्रवेश करते ही हाथ-पाँव से चंचित हो घरती पर गिर गया। उसी अवस्था में वह दो मास तक पुरी-द्वार पर पड़ा रहा। समय से एक कुत्ते का उधर से गुजरना हुआ। वह फही से मन्दिर का प्रसाद उठा लाया था। वही प्रसाद कुत्ते के मुँह से गिरने पर जब राजा ने खाया, तो वह तत्काल भला-बुरा हो गया।

जगन्नाथ-पूजा की पद्धति में हिन्दू धर्म का सम्पूर्ण रूप प्रतिबिम्बित होता है। इस में हिन्दुओं की सब धार्मिक भावनाओं, मतों और सम्प्रदायों का समावेश है। प्रत्येक आदिवासियों का तन्त्रमन्त्र, वेदों की प्रकृति-पूजा, उच्चस्तरीय ब्राह्मण आध्यात्मवाद, आदर्श और मर्यादाएँ तथा निम्नस्तर की रुढ़ियाँ, अध-विश्वास और कुप्रथाएँ सब का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है जगन्नाथ के मन्दिर में। यहाँ जिष्णु के अतिरिक्त प्रायः सारी ही हिन्दू देवमाला उपस्थित है। यो भी कहा जा सकता है कि जगन्नाथ-पूजा पद्धति आर्य-द्राविड धार्मिक तथा सांस्कृतिक समन्वय का उत्कृष्टतम उदाहरण है।

वर्तमान पुरी मन्दिर सम्भवतः बारहवीं शती के उत्तरार्द्ध में राजा अनन्त यमण चौड-गंगा ने बनवाया था। वैसे परम्परागत रूप से केसरी वंश के राजा भगभोमदेव द्वितीय को ही इसका संस्थापक बताया जाता है। पुरी

मंदिर देश के अत्यंत गौरवशाली और धन सम्पत्तियुक्त धर्मस्थानों में से है। करोड़ों की इसकी संप्रतिष्ठित निधि है, और लाखों की वार्षिक आय है। इस अपार राशि का समुचित उपयोग न होने के कारण मंदिर की व्यवस्था और संचालन में भ्रष्टाचार की प्रोत्साहन मिलता है, जो देश के विचारशील समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मन्दिर के सैकड़ों सेवकों और पदाधिकारियों के प्रमुख हैं एक महाराजा, जो वैसे तो मन्दिर के बड़े महंत हैं, पर औपचारिक रूप से मंदिर में भाड़ देने का काम करते हैं।

जगन्नाथ पुरी की रथ-यात्रा उड़ीसा के चौबीस त्योहारों में सबसे बड़ा और एक प्रकार से उड़िया जनता का राष्ट्रीय उत्सव है। प्रतिवर्ष जून जुलाई की भीषण गर्मी में यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर अन्य प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रीगण पुरी में एकत्र होते हैं। वास्तव में पुरी नगरी की सारी प्रतिष्ठा इसी रथ-यात्रा के कारण है। पुरी में और कोई कार्य नहीं होता। न कोई उद्योग-धंधा है, न व्यापार, बस यही वार्षिक रथ-यात्रा यहाँ के अधिकांश स्थायी निवासियों की जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है।

जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा एक बृहत् वाहन होता है। सात फुट व्यास के सोलह पहिए उस की धरती पर घामे रहते हैं। इस से कुछ छोटे बलराम और सुभद्रा के रथ होंते हैं। हजारों ही लोग इन तीनों रथों को ढाँचते हैं। मंदिर से निकास स्थान तक करीब एक मील का रास्ता है, पर यह कई दिनों में तै होता है। कभी-कभी गर्मी और अत्याधिक परिश्रम से किसी किसी यात्री की मृत्यु भी हो जाती है। आत्महत्या की घटनाएँ भी घनहोनी नहीं हैं। कभी किसी धर्माप्य व्यक्ति ने स्वयं को रथ के बृहत् पहियों के नीचे गिराकर आत्महत्या कर ली होगी। परन्तु जानकारों का कहना है कि ऐसी घटनाएँ या तो किसी मानसिक रोग का परिणाम होती हैं, या फिर दुर्घटना यात्रा। अवश्य कुछ दुष्ट विदेशी ऐसी एक-दो घटनाओं को साधारण बनाकर भारत विरोधी कथार करने में विशेष आनन्द अनुभव करते हैं।

भाषा और साहित्य

उडिया जनता की भाषा उडिया है। यह एक उत्तम भाषा है और पूर्वी वर्ग की अन्य तीन भाषाओं—प्रसमी, बगला और बिहारी—की तरह मागधी अपभ्रंश से निकली है। उडिया अपनी सन्दावली, व्याकरण और वाक्य-रचना आदि सभी दृष्टियों से बंगला के अनुरूप है। उडिया पर तेलुगु और मराठी का भी कुछ प्रभाव है। लिपि उसकी अपनी है, जो यद्यपि बंगला से बनाई गई प्रतीत होती है, परन्तु सम्भवतः तेलुगु के प्रभावोत्पन्न गोल-गोल अक्षरों में लिखी जाती है। कुछ विद्वान उसे उडिया लोगों की अपनी प्राचीन द्राविड लिपि का रूपान्तर बतलाते हैं, और बंगला अथवा देवनागरी लिपि के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं मानते। परन्तु उडिया की वर्णमाला वही है, जो बंगला अथवा देवनागरी की है।

भाषा की दृष्टि से उच्च साहित्यिक स्तर पर उडिया और बंगला में कुछ भी अंतर शेष नहीं रहता। दोनों ही अत्यन्त सस्कृतमयी हो जाती हैं। उडिया और भी ज्यादा, क्योंकि उडिया में साहित्यिक तद-भव शब्दों का अभाव सा है। स्वायत्त उड़ीसा राज्य के निर्माण के बाद से उडिया भाषा में पत्रकारिता और पुस्तक-प्रकाशन के रूप में पर्याप्त कार्य हो रहा है।

मसमिया, बंगला और उडिया पड़ित सभी आठवीं-नवीं शती ईस्वी की रचना 'बीर-गान और दोहा' की अपनी भाषाओं का सर्वप्रथम साहित्यिक रूप मानते हैं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह ग्रंथ भूतत् मागधी प्राकृत में है, जिसकी परम्पराएँ तीनों भाषा-भगिनियों में अक्षुण्ण रूप से चली आई हैं। परन्तु आधुनिक उडिया, जैसी कि आज बोली और लिखी जाती है, इस का चौदहवीं शताब्दी से पूर्व कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलता। कुछ प्रारम्भिक नमूने तेरहवीं शती के शिलालेखों में दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु उडिया का क्रमबद्ध इतिहास चौदहवीं शती में बंगला और मसमिया के साथ ही आरम्भ हुआ। उस समय से उन्नीसवीं शती के अंत तक के पाँच सौ वर्षों में उडिया साहित्य का निर्माण और विकास प्रायः अन्य आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं के समानांतर हुआ। यह सारा साहित्य पौराणिक और धार्मिक है। भाषा अत्यन्त

संस्कृत युक्त है, और पांडित्य प्रदर्शन ही अधिक हुआ है। परन्तु यह साहित्य परिमाण में विस्मय है। इस मध्ययुगीन उडिया साहित्य में कृष्ण-सीता सम्बन्धी असंख्य भावगीतों और गीत-काव्यों के अतिरिक्त रामायण के बारह और महाभारत के चार अनुवाद प्रसिद्ध हैं। १५०० ई० में रचित सरलदास की उडिया महाभारत आज भी उड़ीसा के घर-घर में पढ़ी जाती है। बंगाल से श्री चैतन्य के आगमन के बाद यहाँ वैष्णव मत का बहुत अधिक प्रचार हुआ, और तत्सम्बन्धी धार्मिक साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा। उस काल के 'पाँच सत्ता' प्रसिद्ध हुए, जिन में जगन्नाथदास, बलरामदास, और अनन्तदास के नाम उल्लेखनीय हैं। सोलहवीं सताब्दी में भागवत पुराण का उडिया अनुवाद हुआ, जिसका प्रभाव उडिया साहित्य पर आज भी दिखाई देता है।

आधुनिक उडिया साहित्य का प्रारम्भ उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में फकीर मोहन सेनापति से माना जाता है। यह अपने गोत्र नाम के सहस्र स्व-तंत्र उडिया साहित्य और राष्ट्रीयता के सचमुच 'सेनापति' सिद्ध हुए। उन्होंने अकेले ही सम्पूर्ण रामायण और सम्पूर्ण महाभारत का मूल रूप से अनुवाद किया और अनेक कहानियों, गीतिकाव्य, भजन, खड्कान्य और कुछ पर एक महाकाव्य के अतिरिक्त आधे दर्जन उत्तम उपन्यास भी लिखे। वह मुख्यतः जनता के लेखक थे, और घरेलू सतत भाषा में लिखते थे। उनकी कृतियों से आधुनिक उडिया साहित्य प्रारम्भ से ही जनता के साहित्य के रूप में विकसित हुआ। फकीर मोहन के प्रसिद्ध उपन्यास 'छमाए घाठगुठ' (छ एकड़ और घाठ गुठ) को, जिसमें उनका ग्रामीण यथार्थवाद अपनी अंतिम सीमा पर है, कई मौलिक बातों में प्रेमचन्द के 'गोदान' का पूर्वकल्पित रूप कहा जा सकता है। यह हिन्दी में अनुवादित हो चुका है। कई अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद हो रहे हैं।

फकीर मोहन के सहयोगियों में राधानाथ राय और मधुगूदन राय दो बड़े नाम हैं। दोनों महान्वि थे। सेनापति ने जो कुछ गद्य में किया, राधानाथ ने उसकी पूर्ति कविता में की। उनका प्रसिद्ध काव्य 'चितिषा' हिन्दी में प्रकाशित हो चुका है और अन्य भाषाओं में भी उसने अनुवाद हो रहे हैं।

जैसा कि पीछे बताया गया, उडिया-भाषी प्रदेश का एकीकरण दीर्घ काल तक उडिया जनता का सबसे बड़ा स्वप्न और सबसे बड़ी महत्वकांक्षा रही है। यह प्रादेशिक राष्ट्र-प्रेम उडीसा के जिस सपूत की लेखनी से व्यक्त हुआ, वह ये पंडित गोपबन्धुदास (१८७७—१९२८)। एक प्रकार से वही वर्तमान उडिया राष्ट्रीयता के ध्वजवाहक थे। उन्हें और उनके अनुयायियों को उडिया साहित्य में 'सत्यवादी दल' के नाम से अभिहित किया जाता है। यह दल आगे चल कर गांधी युग के सत्याग्रह आन्दोलन में विलीन हो गया।

सत्यवादियों के बाद नवयुवकों का एक दल आगे बढ़ा, जो बंगाल के 'सबूज' (सब्ज) पत्र के नाम पर 'सबूज दल' कहलाया। इस दल के लेखक बंगला और विशेषकर महाकवि ठाकुर के साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करते थे। इनमें कालिदीचरण पाणिग्राही का उपन्यास 'माटीर माणिप' (मिट्टी का पुतला) हिन्दी में प्रकाशित हो चुका है।

'सबूजों' के बाद तथाकथित प्रगतिवादियों का युग आया। ये सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट साहित्यकार इस शती के तीसरे दशक के मध्य में प्रकट हुए। उन्होंने अधिकतर वर्गयुद्ध पर आधारित रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इन लोगों में सची राउत राय की 'पत्ति-श्री' काफी लोक-प्रिय हुई। लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं की तरह उडिया में भी यह मार्क्सवादी सांकेतिक शैली प्रायः समाप्त हो गई है। पर उसके स्थान पर अब स्पष्ट वामपंथी विचारधारा सभी साहित्यिकों का सामान्य विषय बन गई है।

वर्तमान युग के प्रामाणिक दल में राधामोहन गडनायक और उपन्यासकारों में विशेषकर दो भाई गोपीनाथ और कान्हुचरण महान्ती उल्लेखनीय हैं। गोपीनाथ के आदियासियों के जीवन पर लिखे गए 'अमृत सन्तान' नामक उपन्यास पर भारतीय साहित्य अकादेमी ने १९५५ में पुरस्कार दिया था। उसका हिन्दी अनुवाद अकादेमी की ही ओर से 'अमृत सन्तान' नाम से प्रकाशित हुआ है।

आज यह उडिया साहित्य पर्याप्त समृद्ध और शक्तिशाली है। उसका भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है। उसके पास न केवल प्राकृतिक सम्पत्ति की

सम्भावनाएँ बहुत विस्तृत हैं, वरि क कला और सस्कृति के क्षेत्र में भी उसकी परम्पराएँ ऊँची रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक उडिया साहित्य अपने रूप और सामग्री की दृष्टि से सम्पूर्णतया जन-साधारण का साहित्य है। इसी में उसकी दीर्घकालिक प्रगति की सम्भावनाएँ निहित हैं।

समाज व्यवस्था

उडिया हिन्दू समाज—और उडिया समाज प्रधानतः हिन्दू ही है—जाति-पाति व्यवस्था की दृष्टि से बंगाल और बिहार से बहुत कुछ भिन्न है। उड़ीसा में आदिवासी जन-जातियाँ इतनी अधिक संख्या में हैं, तथा वे साधारण हिन्दू समाज के ताने बाने में कुछ इस तरह मिली-जुली हैं कि बहुधा उन्हें साधारण हिन्दुओं से पृथक् कर देसना कठिन हो जाता है। बहुत से उप-जाति नाम आदिवासी जन-जातियों और हिन्दू जातियों में समान रूप से पाए जाते हैं। इस कारण बहुधा यह कहना कठिन हो जाता है कि कोई विशेष नाम किसी जन-जाति का है अथवा वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत किसी हिन्दू जाति का। अवश्य यह बात अधिष्ठतर शूद्रों में ही लक्षित होती है। उनकी बहुत सी उपजातियाँ की गणना कही आदिवासियों में की जाती है, और कही हिन्दू निम्न जातियों में। उदाहरणार्थ बाटा, पान, गौड, और सहर आदि आदिवासी जन-जातियाँ भी हैं, और हिन्दू निम्न जातियाँ भी। यह बात उल्लेखनीय है कि उड़ीसा में—सम्भवतः जगन्नाथ के धार्मिक साम्यवाद के कारण—जाति-पाति के बंधन ज्यादा सुदृढ़ नहीं हैं। जातियों के नीचे से ऊपर उठने की परिपाटी यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है।

साधारण हिन्दू समाज में नियमानुसार सबसे ऊपर ब्राह्मण हैं। वहाँ जाता है कि करीब एक हजार वर्ष पूर्व उड़ीसा के एक राजा ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कन्नौज से ब्राह्मणों को बुलाया था। ब्राह्मण उप-जातियों में 'वासनी' अर्थात् 'राजाओं द्वारा सम्मानित' श्रेष्ठतम मानी जाती है। इनके मनाया 'कोशाम्बी' और 'वारेन्द्र' (उत्तर बंगाल के) ब्राह्मण भी हैं। स्वामीय ब्राह्मणों में 'उरुल' सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी गणना पंच गोत्रों में की जाती है। जिन ब्राह्मणों ने पहले-पहल यहाँ मानव जगत साफ़ किए और बस्ती

को, उन्हें 'परण्यक' कहा जाता है। कई स्थानीय पुरोहित वंश भी ब्राह्मण मान प्रोप्त लिए गए हैं, जैसे रघुनाथिया, रामचन्द्रिमा आदि। इन ब्राह्मणों में जहाँ एक प्रति सम्मानित पंडित, पुरोहित, विद्वान और धर्म-शास्त्री हैं, वहाँ दूसरी ओर घरेलू नोकर और रसोइए भी शामिल हैं। बंगाल, आसाम और बिहार में ऐसे ब्राह्मण उडिया रसोइए काफ़ी संख्या में मिलते हैं। कटक के उडिया, जिनमें गरीब ब्राह्मण भी होते हैं, मेहनत-मजदूरी और घरेलू नौकरी की खोज में विशेषकर बंगाल में जाते हैं। इस कारण बंगाल आदि में उडियों के सम्बन्ध में प्रत्येक भ्रामक धारणाओं ने जन्म लिया है जो पूरी तरह घाज तक समाप्त होने में नहीं आईं।

उडिया समाज में दूसरी उल्लेखनीय जाति 'खडैतों' की है। यह बंगाल के 'चैथों' की तरह, उडीसा की अपनी विविष्ट हिन्दू जाति है। 'खडैत' का अर्थ है खड़ा-धारी भयवा 'तलवार उठाने वाले।' कहा जाता है कि ये लोग पहले महिलावादी वंश थे, परन्तु जब देश और धर्म पर प्राप्ति आई, तो क्षत्रिय-वंशों के साथ उन लोगों ने भी दृष्ट धारण किए। इसी से इनका नाम 'खडैत' पड़ा। यह लोग पहले राजाओं के सैनिक होते थे। आज उडिया जन-जीवन में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। यह अधिकतर कृषक हैं। 'करण' उडीसा के परम्परागत छले घा रहे लेखक हैं। उन्हें बंगाल और उत्तरी भारत के कायस्थों के समान समझना चाहिए। करणों का कहना है कि वह उडीसा-राजाओं के गुलावे पर यहाँ धाये थे। मध्य-देशीय कायस्थों की वारह शाखाओं में एक 'करण' भयवा 'करण' भी हैं। उडीसा के करण इन्हीं में से हो, तो आश्चर्य नहीं। दफतरी कर्मचारी के अर्थों में 'केरानी' शब्द भी सम्भवतः इसी से बना है।

उडीसा के भूतपूर्व देशी राजे और सामंत लोग स्वयं को राजपूत बतलाते हैं। यहाँ इनकी जाति 'राजन्य' कही जाती है। राजन्य, राजपूत और सत्रिय पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ राजे अवश्य राजपूत होमें। परन्तु अधिकतर पुराने स्थानीय सामंतों के वंश ही दीखते हैं।

करणों के बाद अन्य घूटों का विशाल समूह है, जिनमें १७ उपजातियाँ निम्न गिनी जाती हैं। घूटों में खास-खास उपजातियाँ हैं, चासा (किसान), गौड (ग्वाने) चान्द्रा, पाहु, गोसा, वाउरी, गोला, गुरिया और कंबत।

इनमें कान्द्रा और पान प्रति निम्न जातियाँ हैं। कई उड़िया जातियाँ अपना सम्बन्ध खास-खास सहरो से बतलाती हैं, जैसे 'अधरिया', जो कृषक हैं और 'मुलिया' (बुनकर) क्रमशः आगरा और दिल्ली से आने के दावेदार हैं। परन्तु अब तो यह सब भेद-भाव ही उठते जा रहे हैं और सभी तथाकथित निम्न जातियों के लोग अपने पंतुक कामों के अलावा दूसरे काम भी करने लगे हैं। वैसे कृषि अधिकतर लोगों का प्रधान कार्य है। उड़ीसा के प्रायः ६० प्रतिशत लोग खेती करते हैं। यह सम्भवतः सारे भारत में सबसे ऊँचा अनुपात है।

उड़िया लोगों का खान-पान और रहन-सहन बंगालियों के अनुरूप है। दीर्घकाल तक बृहत् बंगाल का अंग रहने के कारण उड़ीसा पर बंगाल का सांस्कृतिक आधिपत्य बहुत अधिक रहा है। कला, साहित्य, नृत्य, नाटक और संगीत आदि के क्षेत्रों में उड़िया रचयिता बहुत दिनों तक बंगाल से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं, और यद्यपि इस आधिपत्य के विरुद्ध जातीय आन्दोलन में अनेक उड़िया कलाकारों ने योग दिया है, परन्तु उड़िया विचारपारा बंगाली प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो गई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही बंगाल को उड़ीसा की देन भी बहुत है, विशेषकर धर्म के क्षेत्र में। उदाहरणार्थ जगन्नाथ पुरी की रथ-यात्रा के लघु रूप बंगाल में भी मिलते हैं। बलबत्ता के निवट श्रीरामपुर में महेश की रथ-यात्रा बंगाल का एक लोक-प्रिय उत्सव है।

बंगालियों की तरह धोती कुर्ता या केवल धोती और सिर या कंधे पर झंगोछा उड़िया जनता का साधारण वस्त्र है। यदि कुछ अंतर है, तो केवल इस कारण कि उड़ीसा के लोग बंगालियों से भी ज्यादा गरीब हैं। ऊनी कपड़ों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, परन्तु मुख्यतः गरीबी के कारण ही बहु-संस्कृत लोग अर्द्ध-नग्न अवस्था में सारा जीवन बिता देते हैं। खाने में चावल और मछली उनका प्रिय भोजन है। बंगालियों की तरह उड़िया लोग भी अपने खाने तराई के तेल में पकाते हैं। इसी तेल की शरीर पर मालिश करने का रिवाज भी आम है। साधारण उड़ियाओं का शरीर ऐसी नियमित मालिश के कारण सदा की तरह चमकता रहता है। वे चावल साधारणतः सेला इस्तेमान करते हैं, जिसे उड़ीसा में 'उसना' कहा जाता है।

आदिवासी

उड़ीसा में आदिवासी जन-जातियों की संख्या बहुत अधिक है। प्रायः डेढ़ करोड़ की कुल जन-संख्या में ३० लाख से अधिक अर्थात् कोई २२ प्रतिशत आदिवासी हैं। यह सारे भारत में आदिवासियों का सबसे अधिक अनुपात है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई ही ज्यादा आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित है। ६० से ऊपर अनुसूचित जन-जातियाँ हैं। इनमें संख्या की दृष्टि से प्रधान हैं कथ या खोड, गोड, सपाल और शवर या शीरा और 'हो'। खोड और शवर का उत्तरेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आया है। यह दोनों कबीले उड़ीसा के अलावा आन्ध्र-प्रदेश में भी मिलते हैं। शीरा लोग सिचाई योजना बनाने में बड़े दक्ष हैं। वे एक दीर्घ काल से अपने खेतों को पानी देने के लिए पहाड़ी नदियों और नालों पर बांधों का निर्माण करते आए हैं। वे अपने गाँव भी एक विशेष योजना के अनुसार निर्मित करते हैं, जिससे उनकी उत्तम बुद्धि और नागरिक सूक्ष्म-सूक्ष्म का परिचय मिलता है। खोड कबीले को आन्ध्र में 'बवी' भी कहा जाता है। यह लोग द्रविड बोली बोलने वाले सबसे बड़े कबीलों में से हैं। उड़ीसा में इनकी संख्या ६ लाख से अधिक है, जो सब कबीलों से सबसे बड़ी संख्या है। इस कबीले की कृषि और युद्ध सम्बन्धी रस्मों में पहले नर-बलि की प्रथा भी शामिल थी। इनके यहाँ बलि दिये जाने वाले आदमी को 'मिरिया' कहते थे। वह हमेशा किसी दूसरे कबीले का आदमी होता था। मग्रेजी शासन-काल में सशक्त सैनिक कार्यवाही द्वारा इन लोगों की इस भयानक प्रथा को रोका गया। आजकल यह लोग भैंस की बलि देते हैं।

उड़ीसा की कुछ आदिवासी जन-जातियाँ बहुत ही पुरानी और पिछड़ी हुई हैं। इन में खोड के अलावा बोन्डो-प्रजा, सुँज शौरा, लसी शौरा, भुमान और जुमाग आदि का उत्तरेख किया जा सकता है। जुमाग कबीले के लोग तो आज भी वस्त्र के नाम पर पत्ते ही पहनते हैं। बहुत से कबीले जंगल काट वर या जलाकर खेती करते हैं, और जमीन बदलते रहते हैं। इस तरीके को 'दाही' कहते हैं। आदिवासी लोग झरड़ी के तेल में भी भोजन पका लेते हैं।

भोजन में कई तरह के जंगली जानवरी तथा भैंसे और सुघर का मांस और जंगली जड़ें होती हैं। घर में बनाई हुई सराब पीने की आदत आम है। बिहार की तरह उड़ीसा के आदिवासियों में भी विदेशी मिशनरियों द्वारा ईसाई मत का बहुत काफी प्रचार हो रहा है।

छोट लोग अच्छे शिकारी होते हैं। बिहार के 'हो' कबीले की तरह इनमें भी कुछ जवान बड़े सुन्दर दीखते हैं। ये तीर-कमान और कुल्हाड़ी आदि से शिकार करते हैं, और बड़े बहादुर, सत्यवादी और ईमानदार लोग हैं। इनकी औरतें ऊपर का शरीर नंगा रखती हैं और केशों को माथे पर सींग की तरह सीधा धूँवती हैं। ये लोग सराब और ताड़ी के बड़े रसिया हैं। इनके मुकाबले पर शीरा कबीले के लोग छोटे बदन के और दुर्बल शरीर वाले हैं। शीरा इतने शराबी भी नहीं होते और अच्छे कृषक हैं। वे भी तीर-कमान से सज्जित रहते हैं।

उड़ीसा के आदिवासियों की सामान्य भाषा उड़िया ही है। लेकिन कुछ कबीले मुड़ी और द्रविड़ बोलियाँ भी बोलते हैं। संथाल, 'हो', भूमिज और जुम्रांग लोग मुड़ा बोलियाँ बोलते हैं, जबकि बहुसंख्यक छोड़ कबीले की बोली द्रविड़ है। कुछ लोग बगला बोलने वाले भी हैं। परन्तु उत्तरी उड़ीसा के तो प्रायः सभी लोग बगला बोल लेते हैं।

लोक-नृत्य

बिहार की तरह उड़ीसा की आदिमजातियों के यहाँ भी लोक-नृत्य का भंडार बहुत विपुल है। प्रत्येक जन-जाति के अपने विशिष्ट नृत्य हैं। इनमें 'मुरिया' गण का भेंड़ के सींगों वाला नृत्य उड़ीसा और आन्ध्र का सबसे प्रसिद्ध और प्रशंसित लोक नृत्य है।

मयुरभज में 'छो' नृत्य का जो रूप मिलता है, वह बिहार के 'छो' से भिन्न है। यहाँ यह 'पाइर' कहलाने वाले उड़िया लड़कों के युद्ध-नृत्य के रूप में प्रचलित है। पाइर लोग स्वयं को शत्रु बहते हैं, और महाकाव्यों पर आधारित अनेक कथाओं नृत्य में प्रस्तुत करते हैं।

मयुरभज के भूमिजा लोग कई प्रकार के नृत्य करते हैं। इनका एक नृत्य

‘करम’ कहलाता है, जो भगवान शिव की स्तुति में किया जाता है। एक और नृत्य ‘मुठरी’ कहलाता है। ये दोनों नृत्य वास्तव में घरती और वनस्पति की पूजा पर आधारित हैं। उड़ीसा का ‘यदुर’ नृत्य अपनी अलग विशेषता रखता है। यह ‘बुडो बोगा’ (परमेश्वर) की स्तुति के लिए होता है। खोड, गोड, छोरिया और जुयाग कबोलो के भी अपने अलग अलग नृत्य हैं। ग्राम उडिया जनता में चैतन्य वा कीर्तन नृत्य और संगीत ही सर्वप्रधान हैं। वास्तव में कीर्तन का प्रचलन बंगाल से भी अधिक उड़ीसा में है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वैष्णव-मत यहाँ का लोक धर्म है।

पिछड़े हुये लोग

भारत के जन-तंत्रीय युग में उडिया को एक पिछड़ा हुआ प्रदेश ही माना जाता है। राज्य की प्रायः डेढ़ करोड़ की कुल जन-संख्या में प्रायः एक करोड़ जनता पिछड़ी हुई दलित जातियों में गिनी जाती है। इन में ३० लाख से अधिक तो अनुसूचित जातिवासी ही हैं। २५ लाख से अधिक तथाकथित अछूत हैं और ८० लाख से अधिक अन्य दलित जातियाँ हैं। सारे राज्य में एक लाख से ज्यादा गाँवों का केवल एक शहर है—कटक। शहरी गाँवों केवल ४ प्रतिशत हैं। प्रायः ६६ प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं। १९५१ की जनगणना के अनुसार पुरुषों में १३ प्रतिशत और महिलाओं में केवल २ प्रतिशत साक्षर थे। पक्ष्य विगत वर्षों में इस परिस्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ होगा।

उडिया लोगों के इस पिछड़ेपन के कारण ऐतिहासिक और प्रशासनिक हैं। कई शताब्दों तक अलग-अलग राज्यों में बँटे रहने और स्वयं उड़ीसा के बड़े भाग में अंगरेज छोटे छोटे प्रयोग्य देशी राजाओं के अधीन रहने के परिणामस्वरूप उनकी स्वाभाविक प्रगति रुकी सी रही है। इसके अलावा उड़ीसा में पारम्परिक सम्प्रदाय और अंग्रेजी शिक्षा का सम्पर्क भी प्रायः एक गती बाधक प्रायः था। जिस समय बंगाल में उसका अपना अंग्रेजी विश्वविद्यालय कायम हो चुका था और अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज तो अंगरेजों के, उस वक्त उड़ीसा में एक पब्लिक हाई स्कूल भी नहीं था। बाद में जब वहाँ स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए, तो वे भी एक दीर्घकाल तक बलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन

फिर १९४३ तक पटना विश्वविद्यालय के अधीन रहे। उड़ीसा का अपना उत्कल विश्वविद्यालय तो अभी १९४३ में आकर स्थापित हुआ।

आज भी उड़ीसा में यातायात के साधन न होने के बराबर हैं। प्रायः ४० प्रतिशत क्षेत्रफल विल्कुल जंगली है, जो अवश्य एक धन स्रोत हैं। लेकिन पक्की सड़कें न होने के कारण राज्य के कितने ही क्षेत्र वर्षों के दिनों में बाकी देश से कट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोगों का पिछड़ापन स्वाभाविक ही है।

इसके बावजूद प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से उड़ीसा बहुत समृद्ध प्रदेश है। वह जंगली लकड़ी और खनिज पदार्थों का भंडार है। भारत भर में जितना लोहा निकलता है, उसका ८५ प्रतिशत भाग उड़ीसा और निकटवर्ती बिहार के जिला सिंहभूम में उपलब्ध होता है। उड़ीसा के केवल मयूरभोज जिले में भारत के कुल लोहा भंडार का ५० प्रतिशत से अधिक भाग अवस्थित है। इस प्रचुर लोहा भंडार के उचित उपयोग के लिए सरकारी क्षेत्र के तीन नये इस्पात-कारखानों में से एक उड़ीसा (राउरकेला) में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा ज्यों ज्यों नए बांधों से विद्युत शक्ति उपलब्ध होती जाती है, नाना प्रकार के अन्य उद्योग-धन्य भी स्थापित होते जा रहे हैं। कुटीर शिल्प और हस्तकौशल के क्षेत्रों में उड़िया जनता की परम्पराएँ बँस ही बहुत समृद्ध रही हैं उड़ीसा का हथकरघा, मिट्टी के खिलौने, सीप का काम, धातु का काम और विशेषकर चाँदी के तारों का 'कलिंगी' काम, भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। सारांश यह कि उड़ीसा के लोग इस समय भले ही गरीब और दंष्ट्रिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों, परन्तु प्राकृतिक धन स्रोतों तथा कला कौशल और परिश्रम-शमता की दृष्टि से वे कई अन्य प्रदेशों के लोगों से आगे हैं। उड़िया का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है।

उड़िया चरित्र

उड़िया निरीहता प्रसिद्ध है। साधारणतः यह समझा जाता है कि उड़िया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को हानि पहुँचाना उसके लिए प्रायः असम्भव है। शीघ्र उड़िया के सम्बन्ध में ये धारणाएँ दरमसन धन्य भा० प्र० ७

प्रदेशों में उसके व्यवहार को सामने रखकर बनाई गई है। लेकिन एक तो उड़िया लोग अपने घर से ज्यादा दूर जाते नहीं हैं, और दूसरे जो जाते भी हैं, वे साधारणतः गरीब और निम्न वर्ग के अशिक्षित लोग होते हैं, जिन्हें किसी दृष्टि से भी उड़ीसा की वास्तविक सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं समझा जा सकता।

श्रीसत उड़िया बड़ा ही शान्ति-प्रिय, सरल-स्वभाव, धर्म-परायण, परिश्रमी और सत्य-निष्ठ होता है। उसे सहज में क्रोध नहीं आता। लड़ाई-भागड़े से वह यथा-साम्य दूर रहता है। नगड़े निगटाने के लिए भी वह अदालत में जाना पसन्द नहीं करता, बल्कि अपने बड़े-बूढ़ों के निर्णयानुसार ही मामला सत्तम कर देता है। अवश्य कुछ ऐतिहासिक कारणों से वह अन्य प्रदेशों में विशेषकर कुछ दबा-दबा सा और फिलडूरी दिखाई देता है। परन्तु अब अपने प्रदेश में उस पर ऐसा कोई प्रभाव शेष नहीं रह गया है। उड़िया के पास अपने अतीत पर गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। उसके वास्तविक कला-कौशल और प्राकृतिक सम्पत्ति का भंडार भी खूब भरा पुरा है। इसलिए प्रादेशिक राष्ट्र प्रेम और प्रातीयता उसकी सहज भावनाओं का एक अभिन्न अंग है। लेकिन उड़िया जनता की यह प्रदेश-भक्ति अथवा प्रातीयता स्वस्थ और प्रगतिशील है। यह पक्षपातपूर्ण तथा अन्य भारतीयों के प्रति घृणा या विरक्तार-भावना पर आधारित नहीं है। अन्य प्रादेशिक लोगों के साथ उड़ियाओं का व्यवहार सदैव ही साम्य-शिष्ट और मैत्री पूर्ण रहा है। कभी-कभी तो वह व्यवहार इतना विनम्र और सम्मान युक्त हो जाता है कि उड़िया परिवार में हीन-भावना का आभास होने लगता है, लेकिन वास्तव में यह भी एक भ्रम मात्र ही है। श्रीसत उड़िया सीधा-साधा, मोला और पिछड़ा हुआ अवस्था है, परन्तु यह मूलतः हीनतर नहीं है। इतनी बात जरूर है कि वे भयंकर जो जंगल को विशेषकर भित्ति, और जिनके कारण वहाँ के लोग अपने-ही राज्य में कई क्षेत्रों में प्रायः सारे ही भारत से आगे निकल गए, वे उड़िया जनता को प्रायः एक घातान्त्री तक प्राप्त नहीं हो सके। परन्तु अब

दिगत बीस वर्षों और विशेषकर १९४८ के समुचितकरण के बाद से उड़ीसा एक स्वायत्त छड़-राज्य के रूप में बड़ी द्रुत-गति से आगे बढ़ रहा है। और वह दिन दूर नहीं, जब उड़िया-भाषी जनता किसी क्षेत्र में भी अन्य भारतीयों से पीछे नहीं रहेगी।

द्वितीय खंड

दक्षिणी वर्ग

- तमिल
- मलयाली
- ग्रान्ध
- कन्नडी

तमिल

दक्षिण भारतीय द्राविड जाति-परिवार के चार बड़े भाषिक समूहों में कई दृष्टियों से प्रमुख हैं वर्तमान मद्रास राज्य के निवासी, जो अपने प्रदेश को 'तमिलनाडु' और अपनी भाषा और स्वयं को 'तमिल' कहते हैं। इस प्रदेश का प्राचीन नाम 'तमिलकम्' था।

'तमिल' शब्द संस्कृत में 'द्राविड' का पर्याय माना जाता है। वहाँ यह दक्षिण भारत के सब मूल निवासियों और उनकी भाषाओं के लिए सामुहिक रूप से प्रयुक्त हुआ है। उस समय सब द्राविडों की सामान्य भाषा प्रादि तमिल थी, और अन्य द्राविड भाषाएँ जैसे तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रादि अभी अस्तित्व में नहीं आई थी। 'तमिल' शब्द की व्युत्पत्ति भी 'द्राविड' से बतलाई जाती है। द्राविड, द्रामिड, द्रामिल, दमिल, तमिल। जिससे अंग्रेजी में (टमिलियन्' बना) और तमूली—इस क्रम से, वे सब शब्द दक्षिण भारतीय द्राविडों और उनकी भाषाओं के लिए संस्कृत में आए हैं। परन्तु बहुत से तमिल, विशेषकर जो अपना सम्बन्ध उत्तर से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं मानते। वे 'तमिल' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत 'द्राविड' से न मानकर स्वयं तामिल भाषा में उसका अर्थ 'मधुर' बतलाते हैं, अर्थात् तमिल जो एक मधुर भाषा है, उस के बोलने वाले भी तमिल' कहलाए।

कुछ विद्वान 'तामिल' की उत्पत्ति 'ताम्रलिप्ति' से बतलाते हैं जो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित वर्तमान तामलुक का प्राचीन नाम था। यही नाम

पाली प्राकृत में 'तमलित्ति' हो गया। इस स्थान से नावों द्वारा दक्षिण में जाने वाले कुछ प्राचीन वंग मगोली गणों का नाम 'तमिल' पड़ा। इस वर्णानुसार आदि तमिल द्राविड़ न हो कर मंगोली थे, जो दक्षिण में आकर द्र विडो में घुल-मिल गए।

उत्तर भारत में दक्षिण के सब लोगों को 'मद्रासी' कहा जाता है। इस नाम-करण का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। अंग्रेजी राज्य-काल में चूँकि दक्षिण में केवल एक ही महाप्रांत था—मद्रास, और जेप क्षेत्र हैदराबाद, मैसूर और त्रावनकोर आदि की देशी रियासतों में बैठा हुआ था, इसलिए उस प्रदेश से सम्बंधित सभी भाषा-भाषी लोगों को 'मद्रासी' अर्थात् 'मद्रास प्रदेश का' कहा जाता था। साधारण बोल-चाल में दक्षिण भारतीयों का यह सामान्य नाम आज भी प्रचलित है। परन्तु शुद्ध रूप में तमिल की तरह 'मद्रासी' शब्द का प्रयोग भी अब केवल वर्तमान मद्रास राज्य अर्थात् 'तमिळनाडु' के निवासियों के लिए ही होना चाहिए। और अन्य लोगो, जैसे आन्ध्र, कन्नड़ी और मलयाली आदि को उनके उचित नामों से अभिहित किया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अन्य लोगो की तो बात ही क्या, स्वयं तमिल लोग भी अपने लिए 'मद्रासी' शब्द का प्रयोग पसन्द नहीं करते।

इतिहास

दक्षिण भारत में प्रस्तर युग तक के चिन्ह मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि इस भूभाग में लाखों ही वर्षों से मानव का निवास है। यहाँ के प्राचीनतम निवासी मनीकनो से मिलते-जुलते 'मेग्रिटो' लोग रहे होंगे, ऐसा विद्वानों का मत है। वे छोटे कद, घोर वाले रंग, छोटी और चौड़ी नाक, मोटे होठ और ऊन जैसे वाले मुष्पित बालों वाले जंगली लोग थे। अब उनके बहुत कम चिन्ह देखे रह गए हैं। उन के बाद वहाँ आस्ट्रिक जाति के लोग आए, जिनकी कई शाखाएँ आदिवासी जन-जातियों के रूप में आज भी मिलती हैं, जैसे 'चेन्नू', 'कुयम्बा' और 'इरवा' आदि। अंत में उत्तर से द्राविड़ आए। आर्य इसके सैकड़ों वर्ष बाद आए।

संस्कृत ग्रंथों में जहाँ तमिल का उल्लेख आया है, वहाँ उसके ग्रंथों में, जैसा कि पीछे बताया गया, सम्पूर्ण द्राविड जाति आ जाती है। इस दृष्टि से तमिल लोगों का इतिहास एक निश्चित काल तक समस्त दक्षिण भारत का इतिहास है। न केवल तमिलनाडु, बल्कि सारे ही दक्षिण की वर्तमान जनसंख्या अधिकतर उन लोगों की वंशज कही जाती है, जो वैदिक काल में आर्य आक्रमणों के कारण उत्तर और पश्चिम भारत से विस्थापित हो धीरे-धीरे दूर दक्षिण में चले आए थे; और फिर यहाँ से समुद्र पार कर अन्य देशों, जैसे लका, मलय, हिंदचीन और सियाम-आदि में गये थे। सिंग मे मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा तथा अभी हाल में गुजरात में महमदाबाद के समीप लोथल में पाए गए खड्गहरो को उन्हीं द्राविड लोगों की प्राचीन सभ्यता का अवशेष बताया जाता है।

इन प्राचीन नगरों की खुदाई से जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उनसे पकट होता है कि अब से पाँच हजार वर्ष पूर्व यहाँ के द्राविड लोग कितनी उन्नति कर चुके थे। उपसंघ मूर्तियों तथा मोहरों पर अंकित चित्रों से प्रतीत होता है कि वे शक्ति-पूजक थे, और पशुपती के रूप में शिव की पूजा करते थे। द्राविडों की यह सभ्यता इतिहास में 'सिंधु सभ्यता' के नाम से प्रसिद्ध है। सम्भवतः अपने से बलिष्ठ आर्य व अन्य जातियों से परास्त होकर यह लोग दक्षिण भारत की ओर चले आए। कुछ भी हो, यह सत्य है कि द्राविड अपनी समकालीन जातियों में उच्च स्थान रखते थे। नागरिक सभ्यता में वे आर्यों से अधिक समुन्नत थे।

पुराणों के अनुसार दक्षिणापथ में जाने वाले सबसे पहले आर्य ऋषि प्रमत्त्य थे। उनसे पूर्व विष्वाचल गिरि शृंखला को 'अलध्य' समझा जाता था, जिसका एक भ्रम यह भी था कि उस समय विष्वा को लोपना आर्यों के लिये निषिद्ध था। दक्षिण में आर्यों के दत्त-बल सहित प्रवेश करने की पहली तथा रामायण में वर्णित हुई है, ऐसा माना जाता है। सुयोग्य विद्वानों के मतानुसार राम-रावण युद्ध वास्तव में आर्य-द्राविड संघर्ष का अंतिम निबटारा था, जिसके बाद दक्षिण में आर्य द्राविड समन्वय का क्रम सही गति से सम्पन्न हुआ।

दक्षिण भारत के आदिकालीन इतिहास का कुछ संकेत उन तमिल पुराणों में भी मिलता है, जो स्थानीय मंदिर के पुरोहितों के पास आज भी सुरक्षित कहे जाते हैं। इन पुराणों में द्राविड़ जाती की अपनी देवमाला का वर्णन है, तथा द्राविड़ देवताओं और उत्तर से आने वाले आर्य देवताओं के बीच युद्धों, और दक्षिण में आर्यों की वस्तियाँ स्थापित होने का विवरण दिया गया है। रामायण के अनुसार श्री राम के अन्तरीप तक जाने और सका विजय करने की कथा तो प्रसिद्ध ही है। कहते हैं कि जिस स्थान पर इस समय रामेश्वरम का विश्वविख्यात मंदिर स्थित है, वहाँ पर श्री राम ने रावण का वध करने के पाप का प्रायश्चित्त किया था।

ऐतिहासिक काल में इस भूखंड का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य का अंग था। इसका एक प्रमाण अशोक महान के वे शिला-लेख हैं, जो आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी छोर तक मिलते हैं। परन्तु तमिल मुख्यभूमि अर्थात् प्राय द्वीप वा बिल्कुल दक्षिणी भाग प्राचीन या मध्य युग में किसी उत्तर-भारतीय साम्राज्य का अंग रहा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस प्रदेश में सताब्दियों तक तीन बड़े राजवंशों के नाम आते हैं। उत्तरी और पूर्वी भाग में चोल राज्य था और बिल्कुल दक्षिणी भाग में पांड्य राज्य, तथा पश्चिमी समुद्रतटवर्ती क्षेत्र में जहाँ इस समय केरल प्रदेश है, चेर राजा राज्य करते थे। ये तीनों राजवंश तमिल थे। इनके अलावा पल्लव राजे भी हुए।

मध्य-युग के प्रारम्भ में तमोर के चोलों ने दक्षिण और पूर्व की ओर अपने राज्य को विस्तार देना प्रारम्भ किया। उन्होंने दक्षिण के पांड्य राज्य तथा उत्तर-पूर्व के पल्लव राजाओं को अपने अधीन करने के पश्चात् दक्षिणी आन्ध्र के पूर्वी चालुक्यों पर भी विजय प्राप्त की। इस प्रकार चोल सम्राटों का साम्राज्य पूर्वी समुद्रतट के साथ-साथ प्रायः सारे ही दक्षिण भारत में विस्तृत हो गया। दसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध का नात्त छड तमिलनाडु के इतिहास में सब से महत्वपूर्ण था। चोल सम्राटों ने उत्तर-पश्चिम की ओर भी अपना साम्राज्य फैलाने की चेष्टा की, परन्तु सरासरी कर्नाटक के होयसल राजाओं ने उनका सफलतापूर्वक विरोध किया। चोल साम्राज्य का यह उत्पान युग बारहवीं शताब्दी के अंत तक रहा, जिसके बाद उत्तर

में उसके कई प्रदेश वारंगल के आन्ध्र गणपति राजाओं ने छीन लिए। चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट राज महेन्द्र प्रथम या राजराज महान (१०११-१०२२ ई०) था, जो वास्तव में आन्ध्र के पूर्व चालुक्य वंश से था। उसी का पुत्र कोलट्टुंग चोल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

तेरहवीं शती के अंत में, जबकि प्रायः सारे उत्तर भारत पर मुसलमान बादशाहों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, दक्षिण में तीन या चार बड़े हिन्दू राज-वंश राज्य कर रहे थे। इन में चौलो का राज्य तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्र पर था। परन्तु चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से दक्षिण में भी एक नई शक्ति का उदय हुआ। १३०३ ई० में मुसलमानों ने दक्षिण पर पहला आक्रमण किया। उसके सात वर्ष बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की सेनाएँ आंधी की तरह समस्त दक्षिण को उजाड़ती चली गईं। पश्चिमी तट पर मादय और होयसल, उत्तर-पूर्व में गणपति, तथा दूर दक्षिण में चोल और पांड्य राज्य सब देखते ही देखते नष्ट हो गए।

परन्तु शीघ्र ही नए मुसलमान शासकों और स्थानीय सामन्तों के बीच युद्ध छिड़ गए। उस निरंतर उपद्रव और घराजबता में से विजयनगर के महान हिन्दू साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर का राजनैतिक केन्द्र यद्यपि तेलुगु प्रदेश में था, परन्तु अंतिम काल में उसकी राजधानी तमिलनाडु में ही रही। विजयनगर के सम्राटों ने कृष्णा नदी के तट से बन्नाकुमारी तक सारे दक्षिण भारत पर राज्य किया, और २१० वर्षों तक, मुसलमानी आक्रमण को रोके रखा। अंततः १५६५ ई० में बहमनी वंश के सुल्तानों द्वारा विजयनगर के विजय के बाद तमिल प्रदेश में राज्यसत्ता छोटे-छोटे स्थानीय सरदारों के हाथ में आ गई। ये सरदार नायक प्रथम 'पोपिगार' कहलाते थे। अंत में केवल मदुरई के नायक ही शेष रह गए।

१७वीं शती के अंत से उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ तक दक्षिण भारत के इतिहास में मरहटों का विशेष हाथ रहा। इसी काल में विभिन्न यूरोपीयन शक्तियाँ भी दोनों समुद्र तटों पर कदम जमा रही थीं। पुर्तगाली बहुत पहले आ चुके थे। सत्रहवीं शती में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आ गए। तब

से दक्षिण भारत का इतिहास इन यूरोपीयन शक्तियों की पारस्परिक स्वार्थी, कूटनीति और युद्धनीति का इतिहास बन गया।

अंग्रेजों ने पहले-पहल १२११ ई० में ममूलीपट्टनम् और निजामपट्टन (धान्य) में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थीं। १६३६ ई० में उन्होंने विजयनगर राजवंश के एक नामलेवा से मद्रासपट्टनम् का समुद्रतटवर्ती ग्राम खरीद कर वहाँ सेंट जार्ज के नाम से एक मजबूत किला बनाया। यह भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का पहला गढ़ था। यहीं से अंग्रेजों ने धीरे-धीरे सारे भारत में अपना जाल फैलाया। १६७४ ई० में फ्रांसीसियों ने भी पाँढीघिरी में अपनी बस्ती स्थापित कर ली। इस प्रकार उस शती के अंत तक तमिलनाडु के कई समुद्र तटवर्ती स्थानों पर यूरोपियनों के गढ़े कायम हो गए।

मठारहवीं शती के अंग्रेज-फ्रांसीसी युद्धों के बाद १७६३ ई० की पेरिस संधि द्वारा भारत में फ्रांस की शक्ति का अंत हो गया। इस प्रकार, भारत में किस यूरोपियन शक्ति का साम्राज्य होगा, इतिहास का यह महत्वपूर्ण निर्णय जिस प्रदेश में हुआ, वह तमिलनाडु ही था। और इसी प्रकार भारत में सबसे पहले यूरोपियन राजनीति, अंग्रेजी सम्प्रदाय और पाश्चात्य शिक्षा के सम्पर्क में जो लोग आए, वे भी तमिल ही थे। आज देश की राजनीति, शिक्षा और प्रशासन में तमिल प्रदेश के शिक्षित वर्ग को जो स्थान प्राप्त है, उसके निर्माण में अंग्रेज और अंग्रेजी के साथ उनके इस पुराने सम्पर्क का विशेष हाथ रहा है।

मंदिरों की भूमि

दक्षिण को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। ईस्वी सन् की प्रथम सहस्राब्दी दक्षिण में मन्दिर-निर्माण का महान युग था। उस काल में यहाँ पल्लव, पांड्य और चोल सम्राटों द्वारा अग्रणीत मन्थनाली मन्दिरों की स्थापना हुई, जिनमें से अधिकतर, इस प्रदेश के बाहरी प्राकमणों से अवेद्या बचे रहने के कारण, आज भी सुरक्षित हैं। द्राविड स्थापत्य-कला के ये उत्कृष्ट नमूने वर्तमान भारत में हिन्दुत्व के गौरव तथा विभूत भारतीय सभ्यता की प्रमूख निधि हैं। इनमें पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित बड़े जाने वाले महाबलिपुरम्

घोर काचिपुरम् के स्तूप, विदम्बरम् का नट-राज मन्दिर, कुम्बकोणम् घोर तञ्जोर के भग्न शिव मन्दिर, तिरुचिरापल्ली का विशाल दुर्ग-मन्दिर, श्रीराम का रगनाथ मन्दिर, तथा 'स्योहारो के नगर' मदुरई का मीनाशी मन्दिर समस्त हिन्दू जनता के लिए पुण्य तीर्थस्थान हैं। चोल सम्राटों द्वारा निर्मित तञ्जोर-स्थित बृहद्देव मन्दिर को 'भारत का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर' कहा जाता है, और रामेश्वरम् के हजार स्तम्भों वाले रामनाथ स्वामी मन्दिर की भव्यता तो विश्व विख्यात है। धार्मिक दृष्टि से रामेश्वरम् का बही महत्व है जो उत्तर में काशी का है। इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में तमिल लोगो की विश्व के महानतम मन्दिर-निर्माता कहा गया है, जो उचित ही है।

धर्म और समाज

समस्त दक्षिण भारत की तरह तमिलनाडु भी हिन्दू प्रधान है। परन्तु दक्षिण का हिन्दू धर्म उत्तरी धर्म से बहुत कुछ भिन्न है। कई रीति-रिवाज, धार्मिक त्योहार और पूजा पाठ की पद्धतियाँ, जो उत्तर में हिन्दू सनातन धर्म का अभिन्न अंग समझी जाती हैं, उनका दक्षिण में कुछ भी महत्व नहीं है। बहुत कुछ तो बिल्कुल विपरीत है। तमिल लोगों के अपने विशिष्ट रीति रिवाज, कर्मा पुराण और भैरव-स्योहार हैं। दक्षिण में आर्य-द्राविड सहवास और समन्वय से जिन मिली-जुली सांस्कृतिक परम्पराओं का विकास हुआ, वे उत्तर की ऐसी ही परम्पराओं से इन अर्थों में भिन्न हैं कि जहाँ उत्तर में बाहुल्य और आधिपत्य आर्य तथा अन्य विदेशी तत्वों का रहा, वहाँ दक्षिण में यही स्थान विद्युद द्राविड तत्व को प्राप्त है। उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों में जो अंतर दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण यही जातीय भेद है।

तमिल भाषियों ने विशेषकर अपने प्राचीन द्राविड तत्वों को सुरक्षित रखा है। इस दृष्टि से वे न केवल दक्षिण भारत, बल्कि सारे ही देश में तथा प्रदेशों में, जहाँ-जहाँ वे गए हैं, द्राविड भाषा कला और संस्कृति के ध्वजवाहक रहे हैं। और इसी विशिष्टता के कारण तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक नेता आज भी 'स्वतंत्र द्राविडस्थान' आदि के नाम पर उत्तर विरोधी आन्दोलन चलाते रहते हैं।

यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि छठी-सातवीं शती ईसवी के बाद जब उत्तर भारत में हिन्दू संस्कृति का पतन आरम्भ हुआ, तब दक्षिण में आर्य-द्राविड सम्मिश्रण से एक ऐसी सुन्दर मिनी-जुली संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी, जिससे आगे चल कर हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में बड़ी सहायता मिली। आठवीं शती में तत्कालीन तमिल प्रदेश से आने वाले आद्य शंकराचार्य उत्तर की दक्षिण की उस सांस्कृतिक देन का एक महान उदाहरण थे।

वास्तविकता यह है कि दक्षिण-भारत चूँकि बाहरी आक्रमणों से अपेक्षाकृत अधिक दूर रहा, इसलिए वहाँ प्राचीन हिन्दू जीवन प्रणाली बड़ी हद तक सुरक्षित रह पाई। धार्मिक दृष्टि से अधिकतर तमिल लोग भिव पूजक हैं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि धर्म-शास्त्रियों के मतानुसार शिव, शक्ति और लिंग की पूजा अपने मूल रूप में एक अनायें तांत्रिक पद्धति रही है। दक्षिण में प्राणित मंदिर केवल शिव लिंग की स्थापना के लिए निर्मित हुए हैं। मधुरा, वंजौर कांचीपुरम्, थीरगम, चिदम्बरम् और बेसूर के भव्यताली मंदिर, जो द्राविड स्थापत्य-कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, अधिकतर खैब सम्प्रदाय से सम्बद्ध हैं।

दूसरे नम्बर पर वैष्णव मठ है, जिसके अनुयायी अपना उन्मथ रामानुजाचार्य से जोड़ते हैं। दक्षिण में विष्णु-पूजा प्रत्यक्ष अधिक होती है और अवतार-रूप में कम। राम-पूजा का तो प्रायः पूर्णतः अभाव है। अलग से कालि-वैद्य-पूजा तमिल-प्रदेश की एक विशेषता है। वहाँ यह 'गुरुपूजा' के नाम से पूजे जाते हैं।

बहते हैं कि गौर्वे चराने वाले कृष्ण का बर्णन सबसे पहिले तमिल पुराणों में मिलता है। जिससे कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तर में कृष्ण-भक्ति का पद दक्षिणी प्रचारकों ने चनाया था न कि इसके विपरीत, जैसा कि साधारणतः समझा जाता है। सब तो यह है कि हिन्दू धर्म अपने वर्तमान रूप में अधिकांश द्राविडों की देन है। इसलिए भी इस धर्म की परिपाटियाँ उत्तर से ज्यादा दक्षिण में सुरक्षित हैं।

दक्षिण में जाति-पाति की कुछ व्यवस्था का बिनाम हुआ, उसमें प्रायः वर्ण-व्यवस्था से अलग केवल दो ही बड़े जाति-समूह अस्तित्व में आए। उत्तरी

मायों और उनके स्थानीय बंशजों से कुछ ब्राह्मणों का विकास हुआ और कुछ स्थानीय पुरोहित बंशों को ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया। तमिल ब्राह्मणों में 'वडमा', 'बृहतचरणम्' और अष्ट सहस्रम्' आदि उपजाति नामों से इस जाति प्रवेश का प्रमाण मिलता है। छेप सारी जन-संख्या 'मन्नाहण' घोषित हुई। तमिलनाडु में आज भी प्रायः यही परिस्थिति है। जाति-पाति प्रश्न अपनी समस्त कटुता और विषमता के साथ केवल 'ब्राह्मण' और 'मन्नाहण' के मापारभूत नेत्र तक सीमित है।

दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु में यह नेद-भाव और उसके साथ ही छुमा-दूत का अभिशाप इतना भीषण रूप धारण किए रहा है कि उत्तर भारतीयों के लिए उसकी कल्पना करना भी बठिन है। ब्राह्मण पर तयाकथित प्रदूत की छाया भी पड़ जाए, तो पूर्वोक्त के लिए स्थान आवश्यक हो जाता था भव प्रवश्य इस स्थिति में बहुत सुधार हो गया है।

तमिलनाडु का मन्नाहण हिन्दू समाज भगणित उपजातियों में बड़ा हुआ है। इनमें 'नायकर', मरवर', और 'वेल्लामर' आदि भूतपूर्व सामंत, योद्धा और शासक होने के नाने धात्रियों के समान हैं। वेल्लामरों में मुदलियार और पिल्लई भी सम्मिलित हैं जिनमें पहली उपजाति वर्नाटक में और दूसरी केरल में अधिक समुन्नत है। 'चट्टियार' तमिल प्रदेश का व्यापारी वर्ग है। ये उत्तरी मद्रास की तरह धन सम्पत्ति-युक्त लोग हैं। प्रदेश का अधिस्तर बड़ा कारदार इन्हीं के हाथ में है। इनके बाद तयाकथित निम्न जातियाँ हैं 'काप्पो', 'पल्ल', परंयन, मल्ल, कल्लु और 'नाडार' की वर्णना की जा सकती है। नाडारों की किसी समय प्रायः अछूत समझा जाता था, परन्तु आज उसी उपजाति एवं रत्न प्रदेश मुख्यमन्त्री है।

तामिलों की जाति-पाति व्यवस्था की तरह उनके उपजाति नाम भी उत्तर-भारतीयों के ऐसे ही नामों से भिन्न अर्थ रखते हैं। इनसे न केवल जाति, बल्कि बहूधा व्यक्ति के धर्म सम्प्रदाय का भी संकेत मिलता है। उत्तर में ऐसे नाम केवल 'जैन' आदि ही हैं जो वास्तव में हिन्दू उपजाति-नाम भी नहीं हैं, बल्कि कुछ प्रसंग ही धार्मिक विचार-धाराओं के नाम हैं। परन्तु तमिलनाडु में,

विशेषकर ब्राह्मण उपजाति नामों से, जाति के अतिरिक्त धर्म-सम्प्रदाय की भी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरणार्थ तमिल ब्राह्मण नाम 'आयनार' वैष्णव है, 'आय्यर' शैव है और 'राव' मद्रास में प्रायः मराठी ब्राह्मण का पर्याय है। यह तीनों वर्ग अपना सम्बन्ध क्रमशः रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और माधवाचार्य से जोड़ते हैं।

हिन्दुओं के अलावा तमिलनाडु में जो अल्पसंख्यक सम्प्रदाय हैं, उनमें ईसाई धर्मावलम्बी प्रमुख हैं। वास्तव में प्रायः सारे ही दक्षिण भारत में ईसाइयों की वही स्थिति है, जो उत्तर भारत में मुसलमानों की है। दक्षिण में मालाबार के मोपल्लो को छोड़ कर अन्यत्र मुसलमानों की संख्या प्रायः उपेक्ष्य है। परन्तु ईसाई जनता पर्याप्त संख्या में है, यह इस भू-भाग के भारत में सब से पहले ईश्वर ई धर्म के सम्पर्क में आने का प्रच्छाया बुरा परिणाम है। उस परिस्थिति के निर्माण में केवल यूरोपियन शक्तियों की राजनीति का ही योग नहीं रहा, बल्कि उन आदिकालीन ईसाई सतों की निष्ठा का भी हाथ है, जो ईसा की पहली शती से ही इस प्रदेश में पहुँचने लगे थे। बाद में अंग्रेजों के आगमन से जहाँ इस ईसाई धर्म-प्रचार को विशेष बल मिला, वहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा ईसाइयों के लिए विशेष और अन्य शहरी जनता के लिए साधारणतः प्रायः एक द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर गई। अंग्रेजी भाषा पर मद्रासियों के आज तक चले आ रहे विशेष अधिकार तथा उसकी घोर भुजाव और पक्षपात के पीछे यही ऐतिहासिक तथ्य क्रियाशील हैं। इनसे वर्तमान परिस्थितियों में जाति, धर्म और भाषा सम्बन्धी अनेक राजनीतिक जटिलताओं ने जन्म लिया है। तमिलनाडु में हिन्दो-विरोधी आन्दोलन तथा केरल में ईसाई उग्रता की समस्याएँ इनके दो प्रबल उदाहरण हैं।

भाषा और साहित्य

भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में से मद्रासी जनता की भाषा है तमिल। यह द्राविड भाषा-परिवार की सब से पुरानी और मूलभूत भाषा है। इस परिवार की अन्य महत्वपूर्ण भाषुनिक भाषाएँ, जैसे तेलुगु, वगड और मलयालम आदि

तमिल से निकली है। विद्वानों का मत है कि कोई मूल द्राविड भाषा इन चारों वर्तमान भाषाओं की माँ थी। उससे दो शाखाएँ निकली। एक तमिल-मलयालम और दूसरी तेलुगु-कर्नाटकम्। बाद में वे एक दूसरे से दूर होती गईं। प्रापुनिक तमिल में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। परन्तु तमिल के तदभव शब्द हो जाने के कारण उन्हें पहचानना बहुत कठिन है।

तमिल की लिपि और वर्णमाला अपनी है, जो रूय और ध्वनियों की दृष्टि से अन्य द्राविड लिपियों से भी भिन्न है। वर्णमाला में पहले पाँच वर्णों के केवल दो-दो ही अक्षर लिखे गए हैं। शब्दों में महाप्राण उच्चारण भी इन्हीं से किया जाता है। बाकी सब अक्षर तमिल के अपने हैं। यह लिपि और वर्णमाला पाँच सौ वर्षों से ज्यों की र्यों चली आ रही है। तमिल भाषा केवल तमिल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तमिल के उत्तरी और पूर्वी भागों के तमिल निवासियों की भाषा भी यही है। तमिल की बोलियों में नीलगिरि के मादियासियों की तुलु, कोडा, कोटा और बडग आदि की गणना भी है। परन्तु द्राविड भाषा-समूह को मूलभाषा होने के नाते सभी द्राविड भाषाओं और विभाषाओं को तमिल की बोलियाँ कहा जा सकता है। इस दृष्टि से कुर्ग की बोली 'कोडगु' तथा मध्य प्रदेश, आंध्र और उड़ीसा की 'गोडी', 'खोडी', 'मोरीब', 'मालतो', 'कुई', 'कोरुकु' और सुदूर विलोचिस्तान की 'ब्राहुई' आदि सब द्राविड बोलियों का आधार और स्रोत प्राचीन तमिल है।

तमिल संस्कृत से भी अधिक प्राचीन भाषा है। परन्तु आर्यों के आगमन से पूर्व की मूल तमिल का कोई लिखित उदाहरण नहीं मिलता। प्राचीन तमिल का सर्पप्रथम ग्रंथ उसके संस्कृत के सम्पर्क में आने के बाद का है। यह सम्पर्क कम से कम चौथी शती ईसा-पूर्व जितना पुराना रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मत है।

तमिल का सब से पुराना ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' नामक व्याकरण का ग्रंथ है, जिसे परम्परा के अनुसार बगस्त्य ऋषि के बिसी शिष्य ने लिखा था। इस में तमिल में अपनाए गए संस्कृत शब्दों का विचार है। संस्कृत और तमिल भयवा धर्म और द्राविड—इन दो संस्कृतियों के परस्पर सम्पर्क और सह-

वास का एक उदाहरण ब्राह्मी लिपि में लिखित तीसरी शती ईसा-पूर्व के वे बौद्ध गुफा-लेख हैं, जिनमें तमिल प्राकृत मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। प्राचीन तमिल का एक और उदाहरण ईस्वी सन् के प्रारम्भ का कोचीन के राजा का वह आदेश-पत्र है, जिसमें यहूदियों को बसने की अनुमति दी गई थी। कोचीन अब यद्यपि मलयालम-भाषी केरल प्रदेश में है, परन्तु उस समय तक मलयालम एक पृथक भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई थी।

तमिल में प्राचीन साहित्य का विखाल भंडार है। ईस्वी सन् के प्रारम्भ से ही तमिल-संस्कृत मिश्रित भाषा में बहुत सा दार्शनिक और आध्यात्मिक साहित्य लिखा जाने लगा था। आठवीं शताब्दी का शैव, जैन और बौद्ध साहित्य भी प्राचीन तमिल की एक अमूल्य निधि है। चीनी यात्री ह्यून-सांग के भारत-भ्रमण के समय तमिल में भोज-पत्रों पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। मध्य-युग के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ अलबेरूनी ने इस प्रणाली का उल्लेख किया है। आज भी मद्रास में इन भोज-पत्रों का विपुल भंडार सुरक्षित है।

नवीं-दसवीं शती में पांड्य राज्य पर जैन प्रभाव लक्षित होता है। परन्तु तमिल साहित्य पर साधारणतः ब्राह्मणी प्रभाव ही अधिक रहा है, यद्यपि तमिल-साहित्यकारों ने समय-समय पर इस प्रभाव का विरोध भी किया है। बम्बन की तमिल रामायण, जो चोल-साम्राज्य-कालीन साहित्यिक पुराणों के युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, आज भी तमिल के प्राचीन श्रेष्ठ ग्रन्थों में से अधिक प्रामाणिक और प्रशंसित है।

तमिल साहित्य के इतिहास में चकराचार्य और रामानुजाचार्य के नाम भी आते हैं, जिनमें चकरा यद्यपि वर्तमान केरल प्रदेश से आए थे, परन्तु उन की मद्रासी भाषा तमिल ही थी। उन जैसे वेद-ज्ञाता संस्कृत विद्वानों के स मान्यात्मक प्रयत्नों से ही संस्कृत और तमिल सांस्कृतिक धाराएँ सहज गति से मिश्रित हुईं। मुविस्वाय नर्नाटक संगीत इन्हीं धाराओं में से एक है।

भारतीय भाषाओं की तरह तमिल में भी आधुनिक युग का प्रारम्भ उन्नीसवीं शती में ब्रिटिश साम्राज्य की गुस्थापना के साथ हुआ। तमिल में

अठारहवीं शती का एक ग्रंथ इस कारण उल्लेखनीय है कि उसका रचयिता जोसेफ पशी नामक एक विदेशी इटालियन पादरी था। उसने तम्बवाण के नाम से तम्बा-वाणी नामक यह ग्रंथ १७४२ ई० में लिखा था। तमिल में और भी कई यूरोपियन पादरियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं, परन्तु उनका कोई साहित्यिक महत्त्व नहीं है। उन्नीसवीं शती में प्रगतिशील पश्चिम के प्रभाव से तमिल में पहले-पहल अनुवाद और रूपांतरण की धारा प्रचलित हुई। अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बलावा बंगला का भी बहुत सा साहित्य अनुवादित और रूपांतरित हुआ। रविम चन्द्र का 'भानन्द मठ' तमिल में भी प्रायः उतना ही पुराना है, जितना कि मूल बंगला में। वर्तमान शती में भी रवीन्द्र नाथ ठाकुर और अन्य भारतीय तथा विदेशी लेखकों की रचनाएँ बराबर अनुवादित होती रही हैं। इससे आधुनिक तमिल साहित्य पर अंग्रेजी, फ्रांसीसी और बंगला का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है।

वर्तमान शती से सही आधुनिकता और उसके साथ ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का युग शुरू हुआ। इस युग में आधुनिक तमिल साहित्य की सर्वोत्तम प्रतिभाएँ वे राष्ट्रीय गीत हैं, जिनके रचयिता थे, महाकवि भारती। वेह अपने उपनाम के सहस्र केवल तमिलनाडु के कवि न रहकर सचमुच समूचे भारत के राष्ट्रीय महाकवि सिद्ध हुए। उनके परतन्त्रता के सारे दुःखों से भरे स्वाधीनता के गीत भविष्यवाणी की तरह लगते हैं, यद्यपि उनका वास्तविक स्वतन्त्रता-आगमन से लगभग एक चौदाई शती पूर्व था। तमिलनाडु में भारती का वही स्थान है, जो बंगाल में महाकवि ठाकुर का है।

तमिल-भाषी अपनी भाषा से अगाध प्रेम रखते हैं। इस भाषिक निष्ठा के सम्बन्ध में डा० मीनाक्षी सुन्दरम पिस्तुन लिखते हैं —

'तमिल भाषी का दैवीकरण अधिक विद्या जाता है और तमिल देश का पम। तमिल-भाषी साधारणतः अपनी भाषा को एक अवतार मानते हैं। वह शिव, विष्णु और शक्ति का सम्मिलित रूप है। तमिल भाषियों के हृदय में प्रादेशिक राष्ट्र-प्रेम की भावना एक धार्मिक उत्साह की तरह बैठ गई है। कभी-कभी तो यह बहुरूपन की सीमा पर भी पहुँच जाती है। उसे अपनी

बास का एक उदाहरण ब्राह्मी लिपि में लिखित तीसरी शती ईसा-पूर्व के वे बौद्ध गुफा-लेख हैं, जिनमें तमिल प्राकृत मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। प्राचीन तमिल का एक और उदाहरण ईस्वी सन् के प्रारम्भ का कोचीन के राजा का वह आदेश-पत्र है, जिसमें यहूदियों को बसने की अनुमति दी गई थी। कोचीन अब यद्यपि मलयालम-भाषी केरल प्रदेश में है, परन्तु उस समय तक मलयालम एक पृथक् भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई थी।

तमिल में प्राचीन साहित्य का विशाल भंडार है। ईस्वी सन् के प्रारम्भ से ही तमिल-संस्कृत मिश्रित भाषा में बहुत सा दार्शनिक और आध्यात्मिक साहित्य लिखा जाने लगा था। आठवीं शताब्दी का शैव, जैन और बौद्ध साहित्य भी प्राचीन तमिल की एक अमूल्य निधि है। चीनी यात्री ह्यून-सांग के भारत-भ्रमण के समय तमिल में भोज-पत्रों पर ग्रंथ लिखे जाते थे। मध्य-युग के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ अलबेरूनी ने इस प्रणाली का उल्लेख किया है। आज भी मद्रास में इन भोज-पत्रों का विपुल भंडार सुरक्षित है।

नवीं-दसवीं शती में पांड्य राज्य पर जैन प्रभाव लक्षित होता है। परन्तु तमिल साहित्य पर साधारणतः ब्राह्मणी प्रभाव ही अधिक रहा है, यद्यपि तमिल-साहित्यकारों ने समय-समय पर इस प्रभाव का विरोध भी किया है। जम्बून की तमिल रामायण, जो चोल-साम्राज्य-कालीन साहित्यिक पुराणों के युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, आज भी तमिल के प्राचीन श्रेष्ठ ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रामाणिक और प्रशंसित है।

तमिल साहित्य के इतिहास में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के नाम भी आते हैं, जिनमें शंकर यद्यपि वर्तमान केरल प्रदेश से आए थे, परन्तु उन की अपनी भाषा तमिल ही थी। उन जैसे वेद-ज्ञाता संस्कृत विद्वानों के स मान्वात्मक प्रयत्नों से ही संस्कृत और तमिल सांस्कृतिक धाराएँ सहज गति से मिश्रित हुईं। सुविख्यात नाट्य संगीत इन्हीं धाराओं में से एक है।

भारतीय भाषाओं की तरह तमिल में भी आधुनिक युग का प्रारम्भ उन्नीसवीं शती में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ हुआ। तमिल में

पर भजन कीर्तन, ध्याना-नाट्य अथवा संगीत का कार्यक्रम रात-रात भर चलता है। ये शास्त्रिक गतिविधियाँ इन लोगों के 'दैनिक जीवन' का एक अभिन्न भग हैं।

तमिल प्रदेश के अपने लोक-नृत्यो में सबसे प्रसिद्ध है 'कुरवजि' नृत्य, जिसे शास्त्रीय भरत नाट्यम् का पूर्व रूप मानना चाहिए। इस नृत्य की परम्परित कलाकार 'कुरति' नाम की एक घुमक्कड़ पहाड़ी जन-जाति की लड़कियाँ हैं। यह लोग सारे प्रदेश में घूमते हुए लोगों की हस्तरेखाएँ पढ़ कर अपनी जीविका कमाते हैं, और मनोरजन के रूप में इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। इसकी शैली भरत नाट्यम् की अपेक्षा अधिक सरल और आनन्दबर्धक है। भाजकल आधुनिक कलाकारों ने भी इस शैली को अपना लिया है, और इसके आधार पर अनेक उच्चस्तरीय नृत्य-नाटक संगठित किए हैं। तमिल प्रदेश का एक और लोक-नृत्य 'कोलट्टम्' कहलाता है। यह एक प्रकार का डडिया नृत्य है, जिसे युवतियाँ त्योहारों के अवसर पर अथवा मनोरजन के लिए करती हैं। 'कुम्मी' नाम का एक नृत्य कृपक स्त्रियों को बहुत प्रिय है। इसमें वे एक वृत्त में घूमती हुई भग संचालन द्वारा फसल की बोआई, कटाई आदि क्रियाओं का अनुकरण करती हैं। यह दोनों नृत्य केरल में भी प्रचलित हैं।

भरत-नाट्यम् और कर्नाटक संगीत

भारतीय कला निधि को तमिलनाडु की दो महत्वपूर्ण देन है भरत नाट्यम् और कर्नाटक संगीत। भरत-नाट्यम् भारत की सर्वश्रेष्ठ और सुदृढतम शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतमुनि को उसका आदि आचार्य माना जाता है। इस दृष्टि से इसका उत्स उत्तर-भारतीय आर्य संस्कृति में ही है। परन्तु कुछ विशेष ऐतिहासिक कारणों से इसका अधिक विकास और अनुशीलन दक्षिण में हुआ, जहाँ मंदिरों की देव-दासियों के साथ इसका विशेष सम्बन्ध रहा है।

दक्षिण में इस नृत्य शैली से सम्बद्ध जितनी भी कथाएँ प्रचलित हैं, वे किसी न किसी रूप में भर्जुन के व्यक्तित्व पर आधारित हैं। एक कथा के अनुसार भर्जुन ने अपने निर्वास के दिनों में मत्स्य या विराट की राजकुमारी उत्तरा

को यह नृत्य सिखाया, और विराट (वर्तमान जयपुर) में यह शैली समस्त भारत में फैली। एक दूसरी कथा के अनुसार अर्जुन ने कर्त्तव्य की राजधानी माणिक-पट्टनम् में वहाँ के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रागदा को, जिससे उनका विवाह हुआ था, यह नृत्य सिखाया। दक्षिण में साधारणतः चित्रागदा को ही इस शैली की प्रथम नर्तकी माना जाता है। वह स्वयं देव-दासी बनी थी, और अर्जुन के साथ नहीं गई थी। इन कथाओं के आधार पर भरत-नाट्यम् का प्रादुर्भाव महाभारत काल से मानना चाहिए।

यह मूलतः सकेतारम्भक और अर्थ-बोधक नृत्य है। पुरुषों के नृत्य को 'ताडव' तथा स्त्रियों के नृत्य को 'सास्य' कहते हैं। पौराणिक अर्थों में ताडव शिव का और सास्य पार्वती का नृत्य है। भारत की समस्त शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ भरत-नाट्यम् से ही निकली हैं। यह विद्युत् बला और सौंदर्य की दृष्टि से वस्तुतः अद्वितीय है। भारत की यह नृत्य शैली यदि आज सम्पूर्ण विश्व में प्रत्यात और प्रचलित है, तो इसका श्रेय प्रधानतः तमिल नाट्याचार्यों और उनके कुशल शिष्य शिष्याओं को ही प्राप्त है।

कर्नाटक संगीत भारत की दो प्रधान शास्त्रीय संगीत शैलियों में से एक है। यह मूलतः उत्तर-भारतीय शास्त्रीय संगीत ही है। परन्तु वर्तमान 'हिन्दुस्तानी संगीत' से अवश्य बहुत प्राचीन और बहुत समृद्ध है। यो समझना चाहिए कि जहाँ 'हिन्दुस्तानी संगीत' हिन्दुओं के शास्त्रीय संगीत में मुसलमानी अनिष्टों का परिणाम है, वहीं कर्नाटक संगीत संस्कृत राग-रागिनियों को द्रविड शैली में गाने का नाम है। इस दृष्टि से ये दोनों शास्त्रीय संगीत शैलियाँ आपार भूत रूप से एक ही हैं। अन्तर केवल रूप और विस्तार में है। और यह अन्तर भी उत्तरी संगीत पर मुख्तमानी प्रभाव पड़ने के बाद से उत्पन्न हुआ है।

यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि कर्नाटक संगीत का वर्तमान कर्नाटक प्रदेश (मंगूर) से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। यह वास्तव में तमिल संगीत है, जिसके लिए शास्त्रीय प्रेरणा उत्तर भारतीय आर्य संगीत से ही गई, और जिसके विकास में सम्पूर्ण दक्षिण की प्राचीन सौर-शैलियों का समावेश है। इस प्रकार कर्नाटक संगीत अब गारे दक्षिण भारत का प्रचलित शास्त्रीय

संगीत है ।

कहा जाता है कि इसका नाम 'कर्नाटक' बारहवीं शती में सोमेश्वर मुत्ताकमन नामक एक तमिल नरेश ने रखा था । तब कर्नाटक प्रदेश पूर्वी समुद्रतट तक विस्तृत था । यह भी सम्भव है कि उत्तर से आने वाले ने इस संगीत के पूर्वं रूप को पहले-पड़लू कर्नाटक में देखा, जिससे उन्होंने अपनी संगीत शैली से उसकी निम्नता व्यक्त करने के लिए उसका नाम 'कर्नाटक' रख दिया ।

विजयनगर साम्राज्य के युग में इस संगीत का विशेष उदयान हुआ । तभी से इसका वर्तमान रूप चला आ रहा है । सोमहर्षी शती में हुए बेंकटमुखी को आज के कर्नाटक संगीत का जन्म-दाता माना जाता है । उन्होंने इसे सुरत आघातों पर पुनर्गठित किया । यह एक विचित्र संयोग है कि उत्तर में तानसेन ने भी उसी शती में परम्परागत शास्त्रीय संगीत को वर्तमान 'हिन्दुस्तानी संगीत' का रूप दिया था ।

तमिल भ्रमरा कर्नाटक संगीत के दो काल माने जाते हैं । ५० ईसा पूर्व तक का युग संगम-काल था, जबकि प्राचीन द्रविड संगीत उत्तर-भारतीय ब्राह्मणों के माध्यम से आर्य संगीत के सम्पर्क में आया । तब से १५०० ई० तक का दीर्घ काल तण्ड 'येर' कहलाता है, जिनमें यह अपनी पूर्णता को पहुँचा । अठारहवीं शती इस संगीत का स्वर्ण-युग थी, जबकि आन्ध्र के त्याग-राज और श्याम दास्त्री तथा मधुस्वामी और क्षेत्रजन आदि कई संगीतज्ञ हुए ।

कर्नाटक संगीत में "जनक" अर्थात् मुख्य राग संख्या में ७२ हैं, और शेष सब राग और रागिनियाँ उनसे निकली हैं । रागों का स्वरूप उत्तरी और कर्नाटक संगीत में एक ही है, यद्यपि उनके नाम भिन्न भिन्न हैं । अलाप और तान आदि के ढंग तो अवश्य विलकुल असंग-अलग हैं । बहुत से ताल समान हैं, यद्यपि कर्नाटक के कुछ अपने ताल भी हैं । यह बात भी उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के कुछ विशिष्ट ताल, जो उत्तर में कहीं नहीं मिलते, बंगाल के कीर्तन संगीत में प्रयुक्त होते हैं । इससे भी इस धारणा की पुष्टि होती है कि सेन राज-वंश, जो बंगाल का अन्तिम हिन्दू राजवंश था, कर्नाटक से गया था, और उसी

के राज्यकाल में कर्नाटक संगीत की कुछ विशेषताएँ और दुर्गा-चामुड़ा की पूजा-पद्धति का वर्तमान रूप बंगाल में प्रचलित हुआ ।

उत्तर-भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरह कर्नाटक संगीत को भी समझने तथा उसके रसास्वादन के लिए मौलिक ज्ञान और विशेष रुचि अपेक्षित होती है । उत्तरी संगीत साधारणतः मंद गति से और शांतमय ढंग से चलता है । उसमें संगीतकार को पर्याप्त स्वतन्त्रता भी रहती है । परन्तु कर्नाटक संगीत अपेक्षाकृत अधिक तीव्र, चंचल और जटिल है । ताल के लिए पक्षावज और भाँक आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तर में 'तबला' प्रधान है । कौन कौन सी कानों को अधिक मधुर लगती है, यह तो श्रोता की रुचि पर निर्भर है । इतनी बात अवश्य मान्य है कि तमिल लोग विशेषतः और दक्षिण-भारत के सभी लोग साधारणतः अपने शास्त्रीय संगीत पर जो अत्यधिक गर्व करते हैं, वह निराधार नहीं है ।

पोगल

प्रति वर्ष जनवरी में भकर सङ्क्रांति के अवसर पर 'पोगल' का त्रिदिवसीय त्योहार तमिल लोगों के लिए साल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर होता है । यह एक प्रकार से उत्तर-भारत की वैशाखी की तरह फसली त्योहार है । इन दिनों में धान की नई फसल काटी जाती है, और नए धान को नए घड़ों में उवाला जाता है । पोगल का धार्मिक अर्थ भी 'उवालना' ही है । यह तमिल लोगों का राष्ट्रीय त्योहार है ।

तीन दिन तक आनन्दोत्सास का वातावरण रहता है । त्योहार का पहला दिन 'भोगी पोगल' अर्थात् घरेलू उत्सव के रूप में मनाया जाता है । दूसरे दिन को 'सूर्य पोगल' कहते हैं । इस दिन 'पोगल' (चावल, दूध और गुड़) उवाल कर सूर्य देव को अर्पित करते हैं । मित्रगण एक दूसरे का अभिवादन करते हुए पूछते हैं, उवाल लिया ? उत्तर मिलता है 'हाँ उवाल लिया । इस दिन सब से ज्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं ।

तीसरे दिन 'मट्टु पोगल, पशुओं के आदर उत्सव के लिए है । 'मट्टु' का

प्रयं है, डोर-डगर। इस दिन देवताओं को चढाया हुआ 'पोगल' पशुओं को खिताया जाता है, और इसी पोगल के रंगीन गोले बना कर पक्षियों के लिये बाहर खुले में रखा जाता है। वँसों के सींगों पर पालिश और रंग किया जाता है, तथा उनके गले में फूल-मालाएँ पहनाई जाती हैं। यह एक प्रकार से चौपायों की पूजा ही है। इस दिन मदुरई, तिरुचिरापल्लि और तंजौर आदि में साड़ों की एक विशेष प्रकार की लड़ाई होती है, जिसे 'जाल्लिकट्टु' कहते हैं। उत्तेजित साड़ों को जिनके सींगों से नोटों के बडल बँधे होते हैं, मैदान में इधर-उधर भगाया जाता है। और देहाती दूरवीर बड़े साहस, चतुराई और फुर्ती से उन नोटों को, झपट लेने का प्रयास करते हैं। यह काफी खतरनाक खेल है, और कभी-कभी तो कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश घायल भी हो जाता है। उसी दिन रात को नई फसल के चावल आदि के साथ पचायती भोज होता है, जिसमें बिना किसी भेद-भाव के धमीर, गरीब सब लोग भाग लेते हैं। यहाँ तक कि कोई अपरिचित पक्षि भी उधर आ निकले, तो उसे भी भोज में बैठने का आमन्त्रण दे दिया जाता है। इस प्रकार तमिल जनता का यह त्रिदिवसीय त्योहार धूम-धाम के साथ सम्पन्न होता है।

तमिलनाडु में दशहरे का त्योहार भिन्न रूप से मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले तीन दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। फिर तीन दिन तक शक्ति या पार्वती की पूजा, और अन्तिम तीन दिन सरस्वती के पूजा के लिए नियत हैं। आठवें और कभी-कभी दसवें दिन 'आयुड पूजा' अर्थात् हथियारों की पूजा का विशेष आयोजन होता है। विजयदशमी को पुस्तकों तथा सगीत के उपकरणों की पूजा के रूप में सरस्वती की अराधना की जाती है।

दक्षिण में 'दीपावली' भी भिन्न रूप और अर्थ रखती है। तमिल प्रदेश में यह त्योहार नरकामुर पर श्री कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन सब लोग नए वस्त्र और नई वस्तुएँ खरीदते हैं, और नदी प्रथवा समुद्र में विशेष रूप से स्नान करते हैं। तमिल जनता की अपनी दीवाली पूर्ण-मासी को 'कथिकई', त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इस का सम्बन्ध राजा महाबलि से बतलाया जाता है। धारणा यह है कि इस दिन महाबलि अपने

राज्य में वापस आते हैं। इसलिए उन के स्वागतार्थ दीपमाता की जाती है। इनके अलावा जनवरी में कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध आचार्य त्यागराज का जन्मोत्सव भी अपनी विशेषता रखता है। इस अवसर पर तरुण संगीत-साधक तिरुवट्टि में आचार्य के स्मारक पर एकत्र हो प्रेरणा पाते हैं।

उत्तर भारत में होली एक बड़ा त्योहार है। प्राचीन काल में तमिल प्रदेश में यह त्योहार वसंत के अवसर पर मनाया जाता था और इसे कामदेव का त्योहार अथवा कामन् विल्लभ कहते थे। परन्तु आज वह जो त्योहार 'कामपू पिडिगति' के नाम से मनाया जाता है, उसका सम्बन्ध शिव द्वारा कामदेव के भस्म किये जाने से है। 'दीपावली' को कार्तिकेय दीपन् के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दीप को हर घर में एक पवित्र वस्तु समझा जाता है, और प्रति सायं उसकी पूजा की जाती है।

सामुहिक त्योहारों के अलावा खास-खास मंदिरों के अपने विशेष उत्सव हैं, जो ब्रह्मोत्सवम् के नाम से मनाए जाते हैं, जैसे धर्मस में तमिल नववर्ष के अवसर पर तिरुवट्टि और कुयाकोणम् के निकट मुरुगु में मन्दिरों की अपनी रथ-यात्राएँ होती हैं। ब्रह्मोत्सव से अगले दिन इष्ट-देव को रथ में आरोढ़ कर के सैन्धवी श्रद्धालु खींचते हैं। आग्र में भी ऐसे ही उत्सव हैं।

वस्त्र और भोजन

सुदूर दक्षिण में लोग के बिना लुगी-नुमा धोती बाँधने का जो रिवाज है, वह वास्तव में तामिलियों की विशेषता है। इस प्रकार की धोती को तमिल में 'वेट्टि' कहते हैं। यह केवल दो गज की होती है। तमिल प्रदेश में 'वेट्टि' का बाहरी किनारा बाँध और रहता है, और केरल में दाईं ओर। इस प्रकार धोती बाँधकर चलने में वहाँ के लोगों की नौई विशेष अनुविद्या अनुभव गरी होती। परन्तु काम काज करते समय, अथवा जब किसी से दो-दो हाथ करने की नीयत आ जाए तो धोती को घुटनों के पास से दोहरा करके कमर के गिरे बगलिया जाता है। ऐसी दोहरी की हुई धोती तमिल और मलयाली लोगों का एक प्रमुख चिन्ह है।

'वेट्टि' के अलावा अनवस्त्रम् के रूप में 'तुडु' अथवा छोटी पादरक्ष

प्रयोग किया जाता है, या रेस्मी कुर्ते का। आधुनिक युवामण्ड वेस्ट्रि के साथ शर्टजी कमीज भी पहन लेते हैं। कभी-कभी तो इस पर कोट भी पहन लिया जाता है, धाजकल पतनून का अधिक प्रचलन होने से वेस्ट्रि का प्रयोग अनौपचारिक अवसरों तक सीमित होता जा रहा है।

स्त्रियों में साडी या रिवाज आम है। सोने-चाँदी की जिनारी वाली साड़ियाँ अधिक पसन्द की जाती हैं। युवतियों के लिए विशेष प्रकार का धापरा और चोली, और उनके गिद कपड़े से नीचे तक लंगोटी हुई ओढ़नी तमिल प्रदेश की विशेषता है।

तमिल भोजन में, जिसे प्रायः सारे ही दक्षिण भारत का सामान्य भोजन कहना चाहिए, चावल प्रधान है, और खानों की विशेषता है खटाई और मिर्चों का अधिक प्रयोग तथा नारियल के तेल में खाना पवाने की पद्धति। ब्रह्मणों को छोड़ कर शेष अधिकांश जन-संख्या माताहारी है, और चाय के स्थान पर काफी तमिल लोगों की अधिक प्रिय है। इनके यहाँ पाँफ़ी बनाने, पीने और पिलाने का अलग ही शिष्टाचार है।

दक्षिण भारतीय भोजन में कई प्रकार विशेष कर जल-पान के क्षेत्र में उत्तर भारत में भी बहुत प्रसिद्ध और लोक प्रिय हो गए हैं, जैसे इन्दी, दोसई, साबिर, उट्टपम्, चाड़ा, उप्पमा, रसम और और कलम्बु आदि। धाज उत्तर-भारत में शायद ही कोई बड़ा नगर हो, जहाँ कोई तथाकथित 'मद्रासी होटल', या रेस्टोरान्त खुल गया हो, और उन में दक्षिण भारतीय प्रवासियों से ज्यादा स्थानीय लोग इन वस्तुओं की चाय से न खाते हो। अब तो कितने ही घरों में यह चीजें प्रवेश कर गई हैं। सब बात यह है कि जल-पान के क्षेत्र में मद्रास ने सारे भारत को मात दे दी है।

तमिल पुरुषार्थ—

तमिलनाडु के ब्राह्मणों में कुछ भाग मिश्रण को छोड़ कर शेष प्रायः सारी जन-संख्या मुख्यतः द्राविड तत्व से निर्मित है। यह बात एक प्रकार से सारे ही दक्षिण भारतीयों पर लागू होती है, परन्तु इन में भी तमिल लोग विशेष हैं। किसी भी मानव-समूह में विशुद्ध तमिल को पहचानना ठीक नहीं है। औसत

तमिल छोटे कद और गहरे भूरे से लेकर धोर काले रंग तक का, तथा छोटी और चौड़ी नाक, मोटे होठ और तेज चमकीली आँखों वाला होता है। वह उत्तर भारतीयों की तुलना में प्रकटतः कुछ दुर्बल और आलसी अवश्य दिखाई पड़ता है, परन्तु उसका शरीर अपेक्षाकृत अधिक गूँठा हुआ और हाथ-पाँव सुदृढ़ होते हैं। तमिलियों के सिर के बाल प्रायः बहुत काले और घने होते हैं। और कहीं-कहीं हथियों जैसे गुच्छे बने हुए बालों वाले भी मिल जाते हैं, जिससे इस प्रदेश में नीचो जाति के प्राचीन वास का पता चलता है।

तमिल साधारणतः साहसी, सहनशील, पुरुषार्थी और धर्म-परायण होता है। किसी ने उचित ही कहा है कि दुनिया में जहाँ कहीं मेहनत से पैसा कमाने की बात हो, वहाँ आपको तमिल अवश्य मिलेगा। तमिल सदा से समुद्र-यात्री रहे हैं। यह लोग व्यापार-वाणिज्य से लेकर मजदूरी और घरेलू नौकरी तक सब काम कर लेते हैं। इन के पठित जहाँ संस्कृत के ज्ञान, दर्शन और वेदांत में उत्तर-भारतीय शास्त्रियों से टक्कर लेते हैं, वहाँ इनके मजदूर, कारीगर, व्यापारी, दफ्तरी कर्मचारी और अन्य आधुनिक बुद्धि-जीवी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पूर्वक प्रतियोगिता करते दिखाई देते हैं। लका के चाय और रबड़-बगानों में दस लाख से भी अधिक तमिल लोग काम करते हैं, जिससे उस देश में तमिल मूल्य-समस्या की समस्या सदैव बनी रहती है। बर्मा, मलाया, हिन्द-चीन, इन्डोनेशिया, मारेचस, पूर्वी और दक्षिण अफ्रिका तथा फिजी और कितने ही अन्य स्थानों पर भारतीयों की जो बस्तियाँ हैं, उनमें अधिकांश तमिल हैं। मलय, सियाम और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में 'कलिंग' कहलाने वाले मजदूर मुख्यतः तमिल हैं।

बंगालियों की तरह प्रवासी तमिलों में भी स्थानीय लोगों से अलग-अलग स्वयं-पूर्ण अवस्था में रहने का रुझान बहुत प्रबल है। वे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ अपनी भाषा, विशेष वस्त्रानुपण, खान-पान, रहन-सहन और सांस्कृतिक गतिविधियों को समस्त बनाए रखते हैं। इस प्रकार, वे अपने आस-पास एक छोटा-सा 'तमिलनाडु' बना लेते हैं। प्रतिभूत परिस्थितियों से वे नहीं घबराते और प्रसार के लोगों के साथ निर्वाह कर लेते हैं। यदि प्रसूत तमिल को

सुबह-सवेरे अपनी काफी का प्याला, खाने के लिए मसाला दोसा, इडली और रसम तथा सायकाल कर्नाटक गजन मडली का संगीत सुनने को मिल जाए, तो वह दुनिया में किसी भी स्थान पर सर्वोपपूर्वक जीवन ध्येयित बर सकता है। यह साधारणतः तीक्ष्ण बुद्धिवाला, बातूनी, भावुक और बसा प्रिय होता है। अंग्रेजी राज में अंग्रेजी भाषा पर अपने विशेष अधिकार के कारण तमिल शिक्षित वर्ग सरकारी नोकरी के क्षेत्र में सदैव आगे रहा है। आज भी तमिलियों की ओर से हिन्दी को केन्द्रीय राज भाषा बनाए जाने का जो विरोध विरोध देखने में आ रहा है, उसका कारण उनकी यही अंग्रेजी परम्परा है, न कि हिन्दी सीखने में कोई असाध्य कठिनाई। वास्तव में यदि उन्हें आवश्यक समय और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, तो वे हिन्दी में भी वैसे ही निपुण सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में हैं। हिन्दी वालों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि 'हिन्दी की जननी' उत्तर के ज्ञान में तमिल पठित आज भी उत्तर-भारतीयों से आगे हैं। वर्तमान लेखक के विचार में यह बात दक्षिण में हिन्दी प्रचार के लिए बहुत सुविधा-जनक सिद्ध हो सकती है।

तमिल जनता ने यदि एक ओर महान् पंडित, दार्शनिक, लेखक, संगीत-चार्य और कुशल बुद्धिजीवी पैदा किए हैं, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्रीय नेता, अन्तराष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक, वीर योद्धा और निर्भीक सैनिक भी देश को दिए हैं। भारतीय सेनाओं में 'मद्रासी' बहिर्गता अपनी असाधारण परिश्रम-क्षमता, प्रितव्यविता और कर्तव्य-निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं।

मलयाली

सुदूर-दक्षिण में पश्चिमी समुद्रतट के साथ-साथ पश्चिमी तट तक फैले हुए कर्नाटक के निवासियों का नाम है मलयाली। अरब सागर और पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर से घिरे हुए इस नव निमित्त प्रदेश में पहले प्रायन्कोर और कोचीन की देसी रियासतें और पुराने मद्रास महाप्रांत का मलयाल जिला हुआ करता था। इन्हीं तीन छंटों के संयुक्तीकरण से वर्तमान कर्नाटक का निर्माण हुआ है।

कर्नाटक ही सुन्दर और मनोरम प्रदेश है। बारहों महीने चारों ओर हरियाली छापी रहती है। स्वयं मलयाली लोग तो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को सम्पूर्ण जगत में अद्वितीय मानते हैं। यहाँ शहरो और देशांत में वंसा पन्तर भी नहीं है, जैसा कि अन्य राज्या में दिखाई पड़ता है। मड़क या जल-मार्ग के साथ-साथ मीलों तक मकान और वस्तिवाँ चलती हैं। इन प्रदेश की पहाड़ी घाटियाँ, समुद्री खादियाँ, नदी नाले और भीतें तथा बीच बीच में जहाँ-तहाँ नारियल के झुंड और धान के खेत, काली मिर्च, इलायची, धदरर और पाजू के बगीचे वस्तुतः एक अनुपम दृश्य उपस्थित करते हैं।

कर्नाटक का अर्थ है 'बड़ी प्रसार से बनसाई जाती है'। साधारणतः इस का शाब्दिक अर्थ 'कर' (नारियल) और 'तल' (नूँस) से 'नारियल का दण्ड' किया जाता है। परन्तु एक धारणा यह भी है कि यह शब्द मूलतः 'चेरतल' है, अर्थात् 'यह देश जहाँ चेर राजा राज्य करते थे।' इसी प्रकार 'मलयालम' का

अर्थ है 'पहाड़ी देश' 'मल' पहाड़ और 'मलयम्' अथवा 'इत्तिम्' गाँव या घराने को कहते हैं। कुछ लोग 'मलयाली' शब्द का भी अर्थ करते हैं। और 'मल' (पहाड़) और 'मालि' (जल, समुद्र) से 'वह देश जो पहाड़ और समुद्र के बीच में स्थित हो, इसका यह अर्थ बतलाते हैं। परन्तु सामान्यतः देश को केरल, भाषा को 'मलयालम' और लोगों को 'मलयाली' कहा जाता है।

इतिहास

पौराणिक कथा के अनुसार केरल देश का निर्माण ऋषि जमदग्नि के पुत्र भार्गव ने किया था, जो भगवान परशुराम के नाम से विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वरुणदेव से वरदान पाकर अपने फरसे द्वारा गोकर्ण से कन्याकुमारी तक इस भूमि को समुद्र से निकाला, ऐसा कहा जाता है। मलयाली कवियाँ ने जब कभी केरल की महिमा गाई है, उसे गोकर्ण से कन्याकुमारी तक फैला हुआ बतलाया है। प्रन्तरीप को केरल माता के चरण कहा गया है, जिन्हे तीन समुद्रों का जल स्पर्श करता है। रामायण, महाभारत और पालीदास की कृतियों में भी केरल का उल्लेख मिलता है। प्राचीन यूनानियों और रोमनों को इस देश का पता था, और ग्रैको के शिला-लेखों में इसे 'केरल पुत्र' के नाम से प्रनिहित किया गया है।

इतिहासज्ञों का मत है कि प्रति प्राचीन काल में केरल एक गणराज्य था। सातग-सूत्र गाँव के मुखियाओं के सच के हाथ में रहता था, जिसे 'वृद्धम्' कहते थे। उनका फैसला 'कुरि' कहलाता था। मलयालम में इन दो शब्दों की विद्यमानता केरल की प्राचीन जनतन्त्रीय संरचना प्रणाली की शोधा है।

प्राचीन केरल सुदूर दक्षिण के तीन द्राविड राज्यों में से एक था। अन्य दो राज्य थे चोल और पांड्य-जो वर्तमान तमिल प्रदेश में स्थित थे। केरल में चेर वंश के राजा राज्य करते थे। इसलिए उस भुम में इसका नाम चेर राज्य था। प्रह्लाद के बेटे महाबलि को चेर वंश का प्रथम पुरुष माना जाता है। बहुत प्राचीन काल में ही इस राज्य की वदरगाहों में विदेशी जलयानों के प्रायागमन का पता चलता है। यहाँ से हाथी दाँत, गरम मसाला और विभिन्न

प्रकार के पशु-पक्षी निर्यात होते थे। भरवी इतिहासों के अनुसार ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व इस्त्राईल के बादशाह सुलेमान के जहाज यहाँ की बन्दरगाहों में आए थे। यूनान, रोम और चीन के साथ इस देश के व्यापारिक सम्बन्ध थे, जिनका उल्लेख मॅगस्थनीज ने किया है। यहाँ के प्राचीन स्वायत्त पर चीनी प्रभाव के स्पष्ट लक्षण चीन के साथ इस देश के तत्कालीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सूचक हैं।

कहना कठिन है कि उत्तर-भारत से भार्य लोग यहाँ पहले-पहल किस युग में आए। साधारणतः दक्षिण में भार्यों का प्रवास रामायण काल से ही माना जाता है। परशुराम की कथा से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस देश के राजाओं को प्रभावित करने के बाद उत्तर से भार्य ब्राह्मणों को बुलाकर यहाँ बसाया होगा, और उन ब्राह्मणों ने अपनी उत्तम बुद्धि, कूटनीति और धर्म-संगठन के बल पर यहाँ के मूल निवासियों को शीघ्र ही अपने अधीन कर लिया होगा, उन आदिम निवासियों में वर्तमान 'नायरो' के पूर्वज प्रमुख थे। उनकी अपनी एक समुन्नत द्राविड सम्प्रदाय थी। उनमें मातृ-पूजा, शक्ति-पूजा और विशेष कर नाग-पूजा की पद्धतियों को देखते हुए कुछ विद्वान उन्हें 'नाग जाति' का नाम भी देते हैं।

केरल के 'नायरो' की उत्पत्ति एक और प्रकार से भी बतलाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ भार्य, ब्राह्मणों और द्राविड निवासियों के बीच मेल जोल से जो सत्तान उत्पन्न हुई, वह 'नागर' कहलाई। 'नागर' शब्द मत्सयात्म में शिव के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है 'नागवासा'। वही 'नागर' शब्द आगे चलकर 'नायर' हो गया। इतनी बात अवश्य स्वय-सिद्ध है कि यह 'नागर' लोग नाग-पूजक थे। आज भी कितने ही नायर घरों के आगमन में एक विशेष स्थान रहसा है जिसे 'वायु' कहते हैं। 'वायु' का अर्थ है सर्पों का भुण्ड। इस जगह 'नागम्-प्रतिष्ठम्' के नाम से पत्थर की एक या कई नाग-मूर्तियाँ रहती हैं।

केरल में प्रारम्भिक ब्राह्मण शासकों के बाद क्षत्रिय राजाओं का युग आया। ईसा से ११३ वर्ष पूर्व क्षत्रिय-वर्गी उदयमान वर्मन पहले राजा बने। इस वर्ग के राजा 'दिस्माल' अर्थात् 'बने राजा' कहलाते थे। भावनकोर और कोचीन

दोनो के वर्तमान राजवंश तथा कितने ही पुराने सामंतगण अपना सम्बन्ध इन्हीं प्राचीन पेरुमालो से जोड़ते हैं ।

पेरुमाल राजाओं का राज्य-काल, जो प्रायः एक हजार वर्ष तक चलता रहा, केरल के इतिहास में स्वर्ण-युग माना जाता है । इन राजाओं ने यहाँ की कला और स्थापत्य, भाषा और संगीत तथा कृषि और व्यापार को अभूतपूर्व उन्नति दी । पेरुमाल राजा भास्करराव वर्मन ने सन् ८२५ ईस्वी में अपना सबकुछ भी चलाया था, जो 'कोल्लवर्ष' कहलाता है ।

केरल अथवा चेर के पेरुमाल राजवंश का अठ नवीं शती ईस्वी के मध्य में हुमा, जब अंतिम राजा चेरमणि पेरुमाल ने सम्भवतः अरब घमोंपदेशकों के प्रभाव से इस्लाम ग्रहण कर सिंहासन त्याग दिया, और राज्य को अपने सम्बन्धियों में विभाजित कर हज़ करने में मक्का चला गया । इस प्रकार संयुक्त केरल के महान हिन्दू राज्य का अन्त हुआ, और इस प्रदेश के विभिन्न भागों में छोटे-छोटे सामंतों ने अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिए ।

दसवीं शती से चौदहवीं शती के प्रारम्भ तक केरल के बड़े भाग पर तमिलनाडु के चोल सम्राटों का आधिपत्य रहा, जिसका अन्त दिल्ली के खिलजी सेनापति मलिक काफूर ने किया । तेरहवीं शती के अंतिम दशक में प्रसिद्ध इंग्लियन यात्री मार्को पोलो इस प्रदेश में आया था । उसने अपनी यात्रा-कथा में यहाँ के ईसाइयों और यहूदियों तथा गरम मसाले और हाथी-दाँत के व्यापार का उल्लेख किया है । बाद में विजयनगर के उत्थान काल में अन्य दक्षिणी प्रदेशों के साथ केरल भी उस महान साम्राज्य का अंग बना । परन्तु १५६५ ई० में, जब विजयनगर का अन्त हुआ, तब केरल फिर एक बार कई भागों में बंट कर आपसी लड़ाइयों में उलझ गया । सत्रहवीं शती के मध्य से केरल पर कभी बीजापुर के आदिलशाही बादशाहों का, कभी मैसूर के राजा का, और फिर प्रायः एक शताब्दी तक डचों का प्रभुत्व रहा । इस बीच पुराने संयुक्त केरल की वृत्तता ही लुप्त हो गई । उसके स्थान पर थावनकोर व कोचीन की नई रियासतें और कई छोटे-छोटे सामंत और सरदार अपने-अपने दल बनाकर पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहने लगे ।

इसी उथल-पुथल और आपसी फूट के परिणाम-स्वरूप विभिन्न यूरोपियन शक्तियों को यहाँ अपनी सत्ता बढ़ाने का सुप्रवर्तन मिला। १४९८ ई० में वास्कोडीगामा ने कोचीन पहुँच कर यूरोपियन व्यापारियों के लिए भारत का समुद्री मार्ग निर्दिष्ट कर दिया था। तभी से उनके विभिन्न दल भारत पहुँचने लगे थे। सब से पहले सोलहवीं शती के प्रारम्भ में पुर्तगाली पहुँचे। उन्होंने गोवा (कोन्कन) और कालीकट (कोचीन) में अपने किले बनाए। उनके बाद डच्, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आ गए।

व्यापारियों के बेश में आने वाले इन साम्राज्यवादियों ने स्थानीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों से खूब लाभ उठाया और अधिकधिक क्षेत्र पर अधिकार जमाने का क्रम प्रारम्भ किया। इनमें अंग्रेज सब से ज्यादा चतुर, योग्य और भाग्यवान् निक्ले। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बरल में अपनी पहली कोठी १६८४ में स्थापित की थी। उन्होंने बरल के सामन्तों को मैसूर के हैबर गली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान का मुकाबला करने में सहायता देकर उन पर धीरे-धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। टीपू की पहली पराजय के बाद मलाबार, और उसकी मृत्यु पर कई अन्य क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। अन्ततः त्रावनकोर और कोचीन के नरेश, जो अंग्रेजों के मित्र और कुपा-पात्र बने थे, अंग्रेजी साम्राज्य के दास बन कर रह गए। सम्पूर्ण ब्रिटिश युग में यह स्थिति बनी रही।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बरल के समुक्तिकरण की और पहला तदम १९४९ में उठाया गया, जब त्रावनकोर और कोचीन के एकीकृत से समुन्नत राज्य की स्थापना हुई। बाद में सीमा प्रायोग की गिगारिस्तो के अनुसार मद्रास राज्य के मलाबार जिले को भी इमग मिला कर वर्तमान बरल प्रदेश का निर्माण किया गया।

जाति, धर्म और समाज

अधिकांश मलयाली जनता का जातीय स्वरूप त्रावन्कोर और रंग प्रादि की दृष्टि से द्राविड है। प्रायः तत्त्व, जो समय बहुत कुछ मिश्रित हो चुका है, ना० प्र० ६

केवल ब्राह्मणों तक सीमित है। ये ब्राह्मण 'नम्बूदरी' कहलाते हैं। केरल के प्रादि नियासी किसी काल में कई तरह की जन-जातियों में व्यवस्थित रहे होंगे, जिनमें से कुछ जातियाँ आज भी पहाड़ी प्रादिवासियों के रूप में सुरक्षित हैं। कई वित्कुल जंगली, प्रायः नग्न, असम्य जन-जातियाँ भी हैं, जिन्हें केरलीय समाज व्यवस्था में 'अछूतों' से भी नीचे रखा जाता था। इन जन-जातियों को 'नीच' की संज्ञा दी जाती है।

प्राचीन जन-जातियों के समाज में सम्भवतः श्रम-विभाजन की प्रक्रिया द्वारा जाति-प्राप्ति की जो व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसकी कई उपजातियों का उल्लेख प्रादि तमिल ग्रन्थों में मिलता है। ये उपजातियाँ प्रकटतः धंधे और पेशे पर आधारित थीं। जैसे 'उत्तवन' (किसान), 'वखिक' (व्यापारी), 'वत्तई' (मछेरा), 'टुडिडय', 'पनियन' और परंयन प्रादि। बाद में वहाँ का मिश्रित हिन्दू समाज प्रायः वहाँ-व्यवस्था के अंतर्गत तीन खण्डों और दो 'अछूत' जाति-समूहों में विभाजित हो गया। इन पाँच समूहों की फिर ६४ उपजातियाँ बनीं।

समाज-व्यवस्था में सबसे ऊपर नम्बूदरी ब्राह्मण है, जो मलयालम में 'नम्बूतिरि' कहलाते हैं। ये लोग सत्ताधियों से महत्त, धर्माधीश, रक्षा-पुष्प (शासक) भूस्वामी और भूदेय (जमींदार) बने रहे हैं। धनवान और विद्वान होने के नाते ये आज भी समाज में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। ये सबे चतुर, याकपटु और तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग हैं। पुरोहितार्थ, पठन-पाठन और शास्त्रार्थ इनके विशेष कार्य हैं। नम्बूदरियों की आठ शाखाएँ मानी जाती हैं। इनके नीचे बारह उपजातियाँ 'अन्दरल' (अन्तराल) कहलाती हैं, अर्थात् 'बीच की जातियाँ', जो न ब्राह्मण हैं और न शूद्र। इन्हें केरलीय हिन्दू समाज की विशिष्ट जाति सम्मत्ता चाहिए। ये लोग पहले मंदिरों के उच्च कर्मचारी हुआ करते थे और इनकी जीविका ब्राह्मणों की इच्छा और कृपा पर निर्भर थी। अन्दरालों के बाद बाकी सब लोग शूद्र हैं, अथवा अछूत। परन्तु शूद्रों में जो लोग ब्राह्मणों के आगमन से पहले राजा सामंत अथवा योद्धा थे, वे ब्राह्मणों की दृष्टि में शूद्र होने पर भी उच्च वर्ग में गिने गए। शूद्रों की अठारह उपजातियाँ मानी जाती हैं, जिन में 'नायर' 'पिल्लई' 'वम्मल', 'कुल्ल', 'कर्त्ताव' और 'मेनन'

इसी उथल-पुथल और आपसी फूट के परिणाम-स्वरूप विभिन्न यूरोपियन शक्तियों को यहाँ अपनी सत्ता बढ़ाने का सुअवसर मिला। १४९८ ई० में वास्कोडीगामा ने कोचीन पहुँच कर यूरोपियन व्यापारियों के लिए भारत का समुद्री मार्ग निर्दिष्ट कर दिया था। तभी से उनके विभिन्न दल भारत पहुँचने लगे थे। सब से पहले सोलहवीं शती के प्रारम्भ में पुर्तगाली पहुँचे। उन्होंने गोवा (कोल्कन) और कालीकट (कोचीन) में अपने किले बनाए। उनके बाद डच्, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आ गए।

व्यापारियों के वेश में आने जाने इन साम्राज्यवादियों ने स्थानीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों से खूब लाभ उठाया और अधिकाधिक क्षेत्र पर अधिकार जमाने का क्रम प्रारम्भ किया। इनमें अंग्रेज सब से ज्यादा चतुर, योग्य और भाग्यवान निकले। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने वेरल में अपनी पहली कोठी १६८४ में स्थापित की थी। उन्होंने वेरल के सामन्तों की मँसूर के हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान का मुकाबला करने में सहायता देकर उन पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। टीपू की पहली पराजय के बाद मनावार, और उसकी मृत्यु पर कई अन्य क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। अन्ततः मद्रास और कोचीन के नरेश, जो अंग्रेजों के मित्र और कृपा-पात्र बन थे, अंग्रेजों साम्राज्य के दास बन कर रह गए। सम्पूर्ण ब्रिटिश युग में यह स्थिति बनी रही।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वेरल के संयुक्तिचरण की और पहला नदम १९४६ में उठाया गया, जब मद्रास और कोचीन के एकीकृत एवं संयुक्त राज्य की स्थापना हुई। बाद में सीमा आयोग की सिफारिशों के अनुसार मद्रास राज्य के मनावार जिन को भी इंगत किया कर वर्तमान वेरल प्रदेश का निर्माण किया गया।

जाति, धर्म और समाज

अधिकांश मद्रासी अन्ततः एक जातीय स्वतन्त्र नगर-नरेश और रण आदि की दृष्टि से प्राथमिक है। आर्य तत्व, जो रथ बहुत कुछ मिश्रित हो चुका है, ना० प्र० ६

केवल ब्राह्मणों तक सीमित है। ये ब्राह्मण 'नम्बूदरी' कहलाते हैं। केरल के आदि निवासी किसी काल में कई तरह की जन-जातियों में व्यवस्थित रहे होंगे, जिनमें से कुछ जातियाँ आज भी पहाड़ी आदिवासियों के रूप में सुरक्षित हैं। कई विस्तृत जंगली, प्रायः नग्न, असभ्य जन-जातियाँ भी हैं, जिन्हें केरलीय समाज व्यवस्था में 'अछूतों' से भी नीचे रखा जाता था। इन जन-जातियों को 'नीच' की संज्ञा दी जाती है।

प्राचीन जन-जातियों के समाज में सम्भवतः धर्म-विभाजन की प्रक्रिया द्वारा जाति-पाति को जो व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसकी कई उपजातियों का उल्लेख आदि तमिल ग्रन्थों में मिलता है। ये उपजातियाँ प्रकटतः धर्म और पेशे पर आधारित थीं। जैसे 'उत्तवन' (किसान), 'वशिष्ठ' (व्यापारी), 'यत्सई' (मछेरा), 'टुडिडय', 'पनियन' और परंयन आदि। बाद में यहाँ का मिश्रित हिन्दू समाज आठ वर्गों-व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवर्ग और दो 'अछूत' जाति-समूहों में विभाजित हो गया। इन पाँच समूहों की फिर ६४ उपजातियाँ पनीं।

समाज-व्यवस्था में सबसे ऊपर नम्बूदरी ब्राह्मण है, जो मलयालम में 'नम्बूतिरि' कहलाते हैं। ये लोग शास्त्रविद्यों से महत्त्व, धर्माधीन, रक्षा पुष्प (शासक) भूस्वामी और भूदेय (जागीरदार) बने रहे हैं। धनवान और विद्वान होने के नाते ये आज भी समाज में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। ये बड़े चतुर, धाकपटु और तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग हैं। पुरोहिताई, पठन-पाठन और शास्त्रार्थ इनके विशेष कार्य हैं। नम्बूदरियों की भाँठ शाखाएँ मानी जाती हैं। इनके नीचे बारह उपजातियाँ 'अन्दरल' (अन्तराल) कहलाती हैं, अर्थात् 'बीच की जातियाँ', जो न ब्राह्मण हैं और न शूद्र। इन्हें केरलीय हिन्दू समाज की विशिष्ट जाति समझना चाहिए। ये लोग पहले मंदिरों के उच्च कर्मचारी हुआ करते थे और इनकी जीविका ब्राह्मणों की इच्छा और कृपा पर निर्भर थी। अन्दरालों के बाद बाकी सब लोग शूद्र हैं, भयवा अछूत। परन्तु शूद्रों में जो लोग ब्राह्मणों के आग्रह से पहले राजा सामंत भयवा योद्धा थे, वे, ब्राह्मणों की दृष्टि में शूद्र होने पर भी उच्च वर्ग में गिने गए। शूद्रों की अठारह उपजातियाँ मानी जाती हैं, जिन में 'नायर' 'पिल्लई' 'वम्मल', 'कुण्ण', 'कर्त्ताव' और 'मेनन'

आदि प्रमुन हैं। ये लोग स्थानीय सरदार, छामत और सेना नायक होने के नाते सदैव ही राजकीय तथा सैनिक पदों पर नियुक्त होते आए हैं। इन्हे केरल का अपना विशिष्ट क्षत्रिय वर्ग समझना चाहिए। ये बड़े समुन्नत, सुशिक्षित और प्रतिभाशाली लोग हैं। अन्त में 'शिल्पी' हैं, जिनकी १६ उपजातियाँ प्रचलित हैं। ये लोग, जैसा कि इनके नाम से ही प्रकट है, दस्तकार और कारीगर लोग हैं।

'शिल्पियों' पर आकर तथाकथित सबर्ण हिन्दू समाज की सीमाएँ आ जाती हैं। इस परिधि के बाहर 'अछूत' हैं, जो केरल में 'पतित' कहलाते हैं। इनमें 'ईडव' जाति सस्या की दृष्टि से प्रधान है। स्वयं पतितों में कई भेद हैं, और उनके बीच आपसी घुमा छूत चलती है। पतितों में दूसरे नम्बर पर 'पुलैयन' हैं।

घुमा छूत का अभिशाप केरल में अपनी अन्तिम सीमा पर रहा है। इतना कठोर और अमानुषिक विधान तो दक्षिण में भी अन्यत्र देखने में नहीं आया। विभिन्न स्तरों के अछूतों को विभिन्न उच्चजातीय लोगों से निश्चित दूरियों पर रहना और चलना पड़ता था। दूर देहात में तो आज भी वही स्थिति है। अभी हाल तक 'ईडव' जाति की स्त्रियों के लिए घुटनों से ऊपर साड़ी बाँधना और छाती नहीं रखना आवश्यक था। और कोई 'ईडव' नारी इस नियम का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकती थी। अवश्य इस शरी में महात्मा गाँधी के देश-व्यापी अछूत-उद्धार आन्दोलन और स्वयं केरल में श्री नारायण गुरुस्वामी जैसे सत्त्व के सुप्रयत्नों से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। श्री नारायण स्वामी स्वयं 'ईडव' थे। भक्तिकाल के सत बहियों की तरह उन्होंने नौ एक जाति, एक धर्म और एक 'ईश्वर' का नारा लगाया। केरल के यह महान उद्धारक १६२८ ई० में समाधिष्ट हुए।

हन्दुओं के बाद सस्या की दृष्टि से इसाई सबसे ज्यादा हैं। ये कुन यायादी का प्रायः एक तिहाई हैं, जो भारत के किसी भी प्रदेश में इनका सबसे बड़ा अनुपात है। केरल निवासियों का इसाई धर्म के साथ सम्पर्क ईसा की पहली शताब्दी से ही बना आ रहा है, जब ईशु मसीह के शिष्य सेंट टाम्प

और उनके बाद सेंट फ्रांसिस ने इस देश में प्रदर्शन किया था। केरल के ईसाइयों में प्राचीन सीरियन चर्च से लेकर रोमन कैथोलिक और अंग्रेजी प्रोटेस्टेंट चर्च तक सभी सम्प्रदायों के लोग हैं। अधिकतर रोमन कैथोलिक, अर्थात् रोम के पोप के अनुयायी हैं। सब जगहों की तरह केरल में भी अधिकतर ईसाई जनता पददलित निचली जातियों के लोगों से निर्मित हुई है। ये धर्म-परिवर्तन के वायजूद अपने पुराने संस्कारों और ऊँच-नीच की भावनाओं का परित्याग नहीं कर सके। ईसाइयों में भी जाति-पाति के भेद-भाव उसी तरह चलते हैं, जिस तरह कि हिन्दुओं में। फिर भी केरल में ईसाइयों की भारी संख्या में उपस्थिति से राजनीतिक क्षेत्र में अनेक समस्याओं और जटिलताओं की उत्पत्ति हुई है, जिनका एक बिकट उदाहरण भूतपूर्व साम्यवादी सरकार के विरुद्ध ईसाइयों और नायरो के संयुक्त मोर्चे के रूप में देखने में आया था, और जिसके बाद से केरल की राजनीति में ईसाई चर्च का सुला हस्तक्षेप चिंता का विषय बन गया है।

मोपले

भारत में इस्लाम भी सबसे पहले केरल में ही आया। वहाँ यह धर्म सम्भवतः आठवीं शती के अन्त में अरब व्यापारियों द्वारा पहुँचा। उत्तरी भाग मलाबार उससे विशेष प्रभावित हुआ। मलाबार में बहुत से अरब सौदागर बस गए। उन्होंने स्थानीय मलयाली औरतों से शादियाँ कीं। इस से जो सन्तान हुई, वही आज के 'मोपल्ले' हैं। स्वयं 'मलाबार' शब्द भी अरब-द्रविड सम्मिश्रण का एक दिलचस्प नमूना माना जाता है। इसका अर्थ 'पहाड़ी भूमि' है। 'बार' अरबी 'बर' (जमीन) से बना है और 'मल' मलयालम में पहाड़ को कहते हैं। मलाबार में इस्लाम को 'चीया वेदम्' कहा जाता है। अन्य तीन वेद अथवा विद्याएँ हैं, हिन्दू, ईसाई और यहूदी धर्म।

'मोपल्ले' शब्द 'महा' अर्थात् बड़ा और 'पिल्ला' अर्थात् बच्चा के संयोजन से बना है, ऐसा भी माना जाता है। यह आदरसूचक शब्द किसी काल में अरब सौदागरों के लिए प्रयुक्त होता था। वर्तमान मोपले लोग मलयाली भाषी हैं,

परन्तु अपने लोक गीतो में अरबी शब्दों का बाहुल्य से प्रयोग करते हैं। कई मोपले परिवार व्यापार आदि और राजनीति से धन कमा कर बहुत अमीर हो गए हैं। परन्तु साधारण जनता कृषक, मस्त्ताह और मजदूरों के रूप में गरीब ही है। ये प्रकृति से उजड़, हिंसक और सम्प्रदायवादी लोग हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में १९२१ में जब खिलाफत का आन्दोलन चला था, तब इन लोगों ने मुहम्मद हाजी नामक एक व्यक्ति को अपना दादासाह घोषित कर हिन्दुओं का सहार शुरू कर दिया था। ये लोग आज भी एक राजनीतिक समस्या हैं। इनके यहाँ मुस्लिम लोग की राष्ट्रविरोधी प्रतिक्रियावादी राजनीति को आज भी मान्यता प्राप्त है।

केरलीय समाज पर उपर्युक्त विभिन्न विदेशी प्रभावों के बावजूद उसकी मूल प्रकृति हिन्दू प्रधान ही रही है। सम्पूर्ण हिन्दू राष्ट्र के दृष्टिकोण से यह बात अविस्मरणीय है कि भारत में हिन्दू सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का कार्य जिस महापुरुष के हाथों सम्पन्न हुआ था, वह इसी पुण्य भूमि केरल में जन्म लेने वाले एक नम्बूदरी ब्राह्मण थे। आद्य शंकराचार्य की जीवन-कथा हिन्दू धार्मिक साहित्य का एक ऐसा सुपरिचित अंग है कि यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक विस्तार ही होगी। शंकर ने केवल बौद्ध विचार-धारा का सफल विरोध ही नहीं किया, अपितु हिन्दू धर्म की तत्कालीन अराजकता और विश्रुतता को दूर कर हिन्दुओं को फिर से एक संयुक्त राष्ट्र होने की भावना भी प्रदान की। उनके द्वारा देश के चार कोनों में चार स्थायी मठों की स्थापना हिन्दू जाति की सांस्कृतिक एकरता का एक चिरकालीन प्रमाण बन गई। ५० मेहरू के शब्दों में 'शंकर ने अपनी ३२ वर्ष की छल्य आयु में वस्तुतः कई जन्मों का कार्य सम्पन्न किया।'।

रीति-रिवाज

केरल के रीति-रिवाज शेष भारत से कुछ भिन्न हैं। वास्तव में यहाँ के लोगों की शुरू ही से एक विशिष्ट संस्कृति और सम्प्रदाय रही है। प्रायों के

मनोवृत्ति को त्याग कर धीरे-धीरे परिवर्तित हो रहा है। भाज कितने ही नम्बूदरी ब्राह्मण आधुनिक कार्य क्षेत्रों में अग्रणी हैं। भूतपूर्व नम्बूनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद ऐसे प्रगतिशील नम्बूदरियों का एक प्रशसनीय उदाहरण हैं।

भाषा और साहित्य

केरल निवासियों की भाषा मलयालम् है, जिसे कुछ विद्वान तमिल की पुत्री और कुछ उसकी बहन बतलाते हैं। परन्तु बहुमत यही है कि प्रारम्भ में यह तमिल की एक बोली मात्र थी, जो आगे चल कर अपेक्षाकृत संस्कृत के अधिक निकट आ जाने से एक अलग समृद्ध भाषा के रूप में विकसित हुई। केरल प्रदेश की भौगोलिक पृथक्ता से भी इस प्रक्रिया को बल मिला, और इस प्रकार साहित्यिक मलयालम् का रूप तमिल से बहुत कुछ भिन्न हो गया। वास्तव में केरल की सदा से एक विशेष सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नता रही है।

मलयालम की लिपि तमिल को छोट कर अन्य द्रविड लिपियों की भाँति वृत्ताकार है, अर्थात् पुराने जमाने में भोज-पत्रों पर जो गोल-गोल अक्षर बनाए जाते थे, और जिन्हें 'वट्टेत्तु' कहते थे, उन्हीं से यह लिपि आगे विकसित हुई। अण्माला बहुत कुछ संस्कृत के अनुस्यू है, परन्तु कुछ ध्वनियाँ मलयालम की अपनी हैं, जिनका उच्चारण उत्तर भारतीयों के लिए असम्भव प्रायः है।

मलयालम में कुछ प्राचीन साहित्य लोक-काव्य के रूप में मिलता है। परन्तु लिखित साहित्य आठवीं शती से अधिक पुराना उपलब्ध नहीं है। उस शती में एक नम्बूदरी ब्राह्मण तोल्लन न काव्य में एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया। उसके अनुसार प्रत्येक श्लोक की एक पंक्ति शुद्ध संस्कृत में और दूसरी मलयालम में होती थी। इस रूप को 'मणिप्रवालम्' कहते थे। इस से मलयालम में अग्रणीत संस्कृत शब्द आ गए।

सब से पुरानी काव्य-पुस्तक, जो मलयालम में मिलती है, 'रामचरितम्' है। यह बारहवीं से चौदहवीं शती के बीच की रचना मानी जाती है। उसी

युग की एक और साहित्यिक विधा 'चम्पू' कहलाती है। चम्पू का अर्थ है गद्य और पद्य मिश्रित रचना। मलयालम गद्य का सबसे पुराना ग्रंथ माधव पणिकर की 'भाषा भगवद्-गीता' है, जो चौदहवीं शती की रचना माना जाती है।

शुरु में जो मलयालम गद्य लिखा जाता था, वह मलयालम लिपि में प्रायः सस्कृत गद्य ही होता था। मध्ययुग की कविता में भी सस्कृत का प्रभाव बहुत अधिक था। वास्तव में उस पुरानी साहित्यिक मलयालम में सस्कृत शब्दों का इतना बाहुल्य रहता था कि आज के मलयाली भाषी भी अनेक सस्कृत शब्दों के लिए उसे समझना ज्यादा आसान है। परन्तु अब आधुनिक प्रभावों से मलयालम की वह पुरानी सस्कृत युक्त कृत्रिम शैली प्रायः समाप्त हो चली है। बहुत थोड़े लेखक ही अब उसका अनुसरण करते हैं।

मलयालम भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया चौदहवीं शती से ही शुरु हो गई थी, जब चरद्वीरी ने सरल मलयालम् में 'कृष्ण-नाथा' लिखी। इस काव्य की तुलना विषय और शैली दोनों दृष्टियों से मूरवार के बाल कृष्ण सम्बन्धी पद्यों से की जा सकती है। असल में जिस प्रकार उत्तरी भारत में भक्ति की लहर चली थी, उसी प्रकार मलयालम में भी सत नाव्य की रचना हुई। और जैसे उत्तर-भारत में सत तुलसीदास प्रसिद्ध हैं, वैसे ही मलयालम में ऐलु च्छन का स्थान श्रेष्ठ है, यद्यपि वह अवाह्यण थे। उन्होंने आध्यात्म-रामायण का अनुवाद किया और मलयालम भाषा का स्तर निर्माण किया।

मलयालम में आधुनिक काल का प्रारम्भ केरल वर्मा से माना जाता है, जिन्होंने कालीदास के 'सकुतला' का अनुवाद किया और 'मगुर-सदेवम्' के नाम से मलयालम में एक महाकाव्य लिखा। परन्तु उनकी भाषा सस्कृत रूपों से भरी हुई पांडित्यपूर्ण थी। केरल वर्मा की मृत्यु १६१२ में हुई। उनके साथ आधुनिक युग के दो और बड़े नाम हैं वेण्मणि नम्पूतिरिप्पाडु और राजराज वर्मा। वेण्मणि ने जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, और इस दृष्टि से उन्हें मलयालम का सबसे पहला आधुनिक लेखक कहा जा सकता है। परन्तु भाषा को उसका वर्तमान स्तर और एकरूपता प्रदान करने वाले थे राजराज वर्मा। मलयालम का पहला अधिकृत व्याकरण भी उनकी ही कृति है।

वर्तमान युग की निमृति, जिसने मलयालम साहित्य में नवीन आन्दोलन का नेतृत्व किया है, बल्लत्तोल नारायण मेनन, उल्लूर परमेश्वर अय्यर और कुमारन आशान्, इन तीन महान साहित्यकारों से निर्मित हुई। इनमें बल्लत्तोल केवल केरल के ही नहीं, बल्कि समस्त भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वह पहले पुरानी शैली के कवि थे। पूरे ऋग्वेद और वाल्मीकि रामायण, का समस्तोकी अनुवाद उन्होंने किया था। परन्तु महान राष्ट्रीय आन्दोलन ने उन्हें पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। वह सच्ची राष्ट्रीयता, प्रगतिवाद सामाजिक न्याय के भाष्यकार बने, और महाकवि बल्लत्तोल के नाम से सारे भारत में सम्मानित और प्रशंसित हुए। उनकी सब कविताएँ सात जिल्लो में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें 'पहाड़ी बूढ़े का घर' (शिवाजी का घर) और 'मगदलन मरियम' नामक ईसा की शिष्या के जीवन पर लिखा महाकाव्य विशेष प्रसिद्ध है।

उल्लूर पुराने ढंग के कवि थे। उन्होंने केरल वर्मा के अनुकरण में 'उमा-येरलम्' के नाम से एक उपदेशात्मक महाकाव्य लिखा था। मिस कंपराइन मयो की कुर्यात 'मदर इडिया' के जवाब में भारतीय नारी की महानता पर एक लम्बी कविता 'विन्नयाला' भी उन्होंने लिखी थी। परन्तु उनकी ससृजत ढंग की प्रलङ्घित भाषा के कारण उनकी रचनाएँ कुछ अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई।

कुमारन आशान् महाकवि बल्लत्तोल से भी अधिक आतिवादी निकले। उन्होंने अपनी प्रत्यायु में समाज के दलितों और पतितों के पक्ष लेने में आदितीय प्रतिभा का परिचय दिया। 'दुरावस्था,' 'ब पञ्चात निधुकी' और 'अरणा' उनकी तीन महान कृतियाँ हैं। इनमें द्वितीय रचना तो इतनी ही उत्तम और लोकप्रिय है जितनी कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'चाण्डालिका'।

मलयालम के अ धुनिव लेखकों में सुप्रसिद्ध सरदार के० एम० पणिक्कर, जी० अकर कुरप्पर, कुण्डूर नारायण मेनन और कृष्ण पिल्लई आदि कितने ही व्यक्तित्व उत्तेज योग्य हैं। इनमें सरदार पणिक्कर राजदूत, इतिहासकार और अर्थजी सेवक के नाते इनमें अधिक प्रसिद्ध है कि वेरन के बाहर बहुत

घोड़े लोग जानते हैं कि वह मलयालम के भी सुयोग्य कवि, उपन्यासकार और आलोचक हैं। मलयालम मध्य में उनकी 'आत्मकथा' और ऐतिहासिक उपन्यास 'केरल सिंहम्' विशेष प्रसिद्ध हैं। 'केरलसिंह' हिन्दी में भी उपलब्ध है।

यगला की तरह वर्तमान मलयालम साहित्य में भी वामपक्षी विचार-धारा की प्रधानता है। इस धारा के अग्रणी लेखकों और आलोचकों में भूतपूर्व कम्प्यूनिस्ट सरकार के शिक्षामंत्री जोसेफ् मुहम्मदोरी और तकपी, केशोदेव, रामचर्मा, टी० मुहम्मद, कुट्टी कृष्णन्, पोटेक्कर और सरस्वती अम्मा आदि कितने ही उल्लेखनीय नाम हैं। वास्तव में मलयालम साहित्य, विशेषकर कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में आज बहुत ही समृद्ध और सम्पन्न है। तकपी का उपन्यास 'दो सेर धान' हिन्दी में भी उपलब्ध है। उनके एक और उपन्यास 'चैम्पीन' पर, जिसमें मछीरों का जीवन-चित्र प्रस्तुत किया गया है, १९५७ में साहित्य अकादेमी का पुरस्कार दिया गया था। उनकी रहानियाँ मोपासाँ या चेतोव के तुल्य मानी जाती हैं। केरल प्रदेश में साक्षरता के उच्च स्तर के कारण पुस्तक-प्रकाशन और पत्रकारिता का कार्य विस्तृत परिमाण में होता है।

कला और कथकली

केरल की कला संस्कृति की प्रतिनिधि वस्तु है 'कथकली'। यह केरल का अपना विशिष्ट नृत्य-नाटक है। महाकवि बल्लत्तोले ने उसे 'सब ललित कलाओं की रानी' कहा है। वस्तुतः उसमें कथा, काव्य, नृत्य, संगीत, अभिनय और चित्रकारी का जो अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

कथकली में कथा का विकास काव्य पंक्तियों द्वारा होता है, और उसके साथ अनुरूप संगीत का संगठन किया जाता है। अभिनेता केवल पंरों की गति, हाथों और उँगलियों के संचालन तथा आँख, नाक, भौं, मोठ आदि की विभिन्न मुद्राओं द्वारा भाव व्यक्त करते हैं। जैसे वे बिल्कुल मौन रहते हैं। कथकली के दक्ष अभिनेताओं को अंग-संचालन सम्बन्धी नियमों और मुद्राओं का इतना परिपक्व ज्ञान और अभ्यास होता है कि वे केवल आँखों से ही हर प्रकार का भाव व्यक्त कर सकते हैं। आँखों की गति द्वारा वृत्त, आठ का भेंद्रेजी अक्षर

घोर त्रिकोण आदि बनाना उनके बाँये हाथ का खेल है। यहाँ तक कि आधे चेहरे से घुणा अथवा क्रोध और बाकी आधे चेहरे से प्रसन्नता-भाव व्यक्त करने भी उनके लिए असम्भव नहीं। कथकली में साधारणतः रामायण की कहानियाँ चलती हैं। परन्तु अब आधुनिक शिक्षा और राजनीतिक दलों की प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण अन्य विषयों को भी इस नाट्य शैली द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा है।

केरल के एक प्राचीन राजा कोय्यरकर को कथकली का आविष्कारक माना जाता है। कथा के अनुसार उस राजा ने स्वप्नावस्था में कथकली के पात्रों को समुद्री तरंगों पर नृत्य करते देखा था। यह कहानी निरर्थक नहीं जान पड़ती, क्योंकि कथकली के अभिनेताओं की जो रूप सज्जा की जाती है, उस से म्यूजीलैंड के आदिवासी माओरियो की याद आ जाती है, जो अपने चेहरे पर इसी प्रकार की चित्रकारी करते थे। मुमकिन है, कथकली में चेहरे के आकार बनाने वाले किसी आदि गुरु ने समुद्र-यात्रा करते हुए हिन्द महासागर में वहाँ पर कुछ माओरियो को देखा हो।

कथकली में रंग-सज्जा का विशेष महत्व है। वास्तव में यह एक अलग ही प्रकार की चित्र कला है। इससे विभिन्न भावों को प्रकट करने में बड़ी सहायता मिलती है। चावल की पीठी से दोनों कानों के बीच सारे निचले चेहरे पर एक गोल उभार सा बना दिया जाता है। उसके भीतर के स्थान को आवश्यकतानुसार हरे, लाल अथवा पीले रंग से रंगा जाता है। रंगों के पात्रानुसार पाँच प्रकार हैं। उत्तम चरित्रवाले नायक के लिए हल्के हरे रंग और उजली छुट्टी का प्रयोग किया जाता है। राक्षसों तथा दुष्ट पात्रों के चेहरे पर छुट्टी की कई परतें बनाकर नाक के चारों ओर लाल रंग, आँखों के चारों ओर काले रंग और लाल दाढ़ी का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों के मेकअप में पीले अथवा हल्के गुलाबी रंग की जमीन पर उजली छुट्टी बनाई जाती है। इस प्रकार विशेष आयोजन से बनाए गए चेहरे में एक विलक्षण रसाक दर्शन होता है जो वागज या लकड़ी के बनावटी चेहरों में नहीं बन पाती।

कथकली की मुख्य-शैली को समझना सब लोगों के लिए सम्भव नहीं है।

शास्त्रीय संगीत की तरह इस कला के रसानुभव के लिए भी पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। परन्तु केरल में तो सभी लोग इन नृत्य-नाटको से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं। गाँव-गाँव में ऐसे नाटक रात-रात भर चलते हैं। कथकली को भारत की चार प्रधान शास्त्रीय नृत्य-शैलियों में से एक माना जाता है।

केरल की अन्य विशिष्ट नृत्य शैलियों के 'तुल्लल' नाम का पामीण नृत्य-नाटक बहुत लोक-प्रिय है। तुल्लल का अर्थ 'खूदना' है। केरल में इसे 'शरीर की कथकली' कहा जाता है, क्योंकि इसके आयोजन में इतना खर्च नहीं आता। यह प्रायः हास्य, रसयुक्त नृत्य होते हैं। इनमें ध्रुव उछल-झूद मचाई जाती है, और बहुधा पौराणिक कहानियों का उपहास किया जाता है। भाजकल राज-नीतिक दल अपने मत-प्रचार के लिए इस शैली का सकल प्रयोग करते हैं। अधिक हास्यरस वाले नृत्य को 'मोट्टम तुल्लल' कहते हैं। 'मोट्टम' का अर्थ खोदना है। युवतियों का एक नृत्य बहुत ही सुन्दर और मनमोहक होता है। इसका नाम 'मोहिनी भाटम' है। इसमें एक या कई लड़कियाँ दीपको के घाल लेकर मोहक ढंग से नाचती हैं। इसकी शैली में भरत-नाट्यम और कथकली दोनों का समावेश है। मलयाली बहुत ही नृत्य-प्रिय तथा कला और सौंदर्य के रसिया हैं। प्रायः नित्य ही कहीं न कहीं कोई पौराणिक भववा प्राधुनिक नृत्य-नाटक चलता रहता है। हजारों की संख्या में लोग इन्हे देखते और सुनते हैं।

नृत्य-नाटक, और संगीत आदि के अलावा चित्रकला और स्थापत्य में भी केरल की अपनी विशेषता है। चित्रकारों में केरलीय कलाकार रविवर्मा का नाम तो विश्व में प्रसिद्ध है। स्थापत्य में केरल की विशेषता, जैसा कि पीछे किमी स्थल पर संकेत किया गया है, यह चीनी प्रभाव है, जो उसके प्राचीन और मध्यकालीन मन्दिरों और भवनों में दृष्टिगोचर होता है। इन मंदिरों की छतें बहुत कुछ चीनी मथवा बर्मा पणोबो जैसी होती हैं। भवन-निर्माण का यह चीनी रूप भारत में और कहीं भी नहीं मिलता। यह प्राचीन काल में केरल और चीन के बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों का परिचायक है। केरल में एक और चीनी वस्तु मछलियाँ पकड़ने का जाल है। ये विशेष प्रकार के चौखटे वाले चीनी जाल भारत में और कहीं प्रयुक्त नहीं होते।

ओणम् और नाग-पूजा

केरल का देशीय त्योहार 'ओणम्' है, जो सावन में पड़ता है। इसे सब जातियों और धर्म-सम्प्रदायों के लोग समान उत्साह के साथ मानते हैं। केरल के प्रथम पुरुष महाबलि को इसका संस्थापक बतलाया जाता है। कथा के अनुसार महाबलि ने वामन अवतार को तीन कदम भूमि दान की थी, परन्तु वामन के दो ही पगों में सारा ब्रह्मांड समाप्त हो गया। तब तीसरे पग पर महाबलि ने स्वयं अपना सिर अर्पित कर दिया। तब से वह प्रति वर्ष अपने राज्य में आता है। इस अवसर पर सारे केरल में बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस समय फसल भी बढ़ने के लिए तैयार होती है। इसलिए यह एक प्रकार से उत्तर-भारत के बैशाखी त्योहार जैसा है। दस दिन तक उत्सव रहता है। प्रति दिन सायंकाल बालक-बालिकाएँ फूल इकट्ठे करके लाती हैं, जिन्हें अगले दिन प्रातः घर के सामने गोबर से लिपे एक विशेष स्थान पर गोलाकार सजाया जाता है। यह लक्ष्मी के स्वागतार्थ होता है। ज्यों-ज्यों त्योहार के दिन बीतते हैं, त्यो-त्यो फूलों की सस्या और घेरा बढ़ता जाता है। उत्तरासाढ़ की रात को सावन देव की मिट्टी की मूर्ति तैयार की जाती है। यह प्रायः शिवलिंग जैसी ही होती है। उसके सामने अष्ट-भागल्य और दीप भी सजाए जाते हैं। दूसरे दिन, जिसे 'तिर ओणम्' कहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होता है, जिसमें कुमारी लड़कियों द्वारा सावनदेव और फूलों की देवी को बल्लसन नाम के पञ्चान की भेंट, तथा बालकों द्वारा तीर चलाने पर बल्लसन वापस लेने की विधि है।

दसवें दिन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और सुबह नाश्ते में भुने हुए अथवा भाप में बनाए हुए पपये खेले खाते हैं। यह विशेष खेला केवल केरल में होता है। इसे 'नेन्द्रकाय' कहते हैं। भरतमुनि ने 'वल्गुपुबली' (नावों की धोड़) भी उसी दिन होती है। लम्बी, मुड़े हुए सिरों वाली, पतली नावें होती हैं। प्रत्येक में सौ सेबट सवार होते हैं, और वे नदी में नाव खेने की प्रतियोगिता करते हैं। इसमें राय ही ओणम् का त्योहार सम्पन्न होता है। कई स्थानों पर खेले हुए हाथियों के जंकूस भी निक्षेपित हैं, और आतिशबाजी छोड़ी जाती है।

माघ अग्रैश्वर्य में मलयाली नए साल का त्योहार 'विशु' के नाम से मनाया जाता है। यह उत्तर-भारत की बंशावली के सदृश है। इस दिन सब नई चीजें सरोदी जाती हैं और गरीबों में दान बांटा जाता है। इसे 'क्येनितम्' कहते हैं, अर्थात् 'हाथ बढ़ा कर देना'। अग्रैश्वर्य-मई में 'पूरम्' की तिथि पड़ती है। यह त्रिचूर के बड़वकुमाथन मंदिर में विशेष रूप से मनाया जाता है। यहाँ इस अवसर पर हजारों यात्री एकत्र होते हैं, और सजे हुए हाथियों का भव्य जलूस निकलता है।

अन्य बड़े त्योहारों में सरस्वती-पूजा प्रमुख है। उत्तर-भारत में जब दशहरा योमाली के दिन होते हैं, तब केरल में सरस्वती-पूजा की धूम मचती है। दशहरे से दो दिन पहले अर्थात् अष्टमी को सब पुस्तकें आदि सरस्वती माता की प्रतिमा के आगे रखकर उन की पूजा की जाती है। बच्चों की पढ़ाई भी उसी दिन से शुरू होती है।

केरल के मलाबार क्षेत्र में नाम-पूजा का त्योहार अपनी अलग विशेषता रखता है। यहाँ के निवासी नाम को देवता स्वरूप मानते हैं। प्रायः प्रत्येक मलाबारी घर के आस पास नामदेवता के मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें 'चित्रूटम्' कहते हैं। नाम-पंचमी के दिन यही धूम-धाम से पूजा होती है। मलाबार में नम्बूदरियों की एक अलग शाखा है, जो केवल नाम के पुजारी हैं। पंच नामक स्थान पर नामों का एक बड़ा तीर्थस्थान है, जहाँ चार सौ के करीब नाम मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ प्रति वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है। एक विभिन्न प्रथा यह भी है कि युवतियाँ नामराज से ब्याही जाती हैं। इसीलिए स्त्रियाँ कभी नामदेव की ओर आँख उठा कर नहीं देखती। मलाबारी लोग नाम-हत्या को गौ-हत्या से भी बड़ा पाप समझते हैं।

वस्त्र और भोजन

केरलियों के देशीय वस्त्र की विशेषता उसकी सादगी, स्वच्छता और रंगों का अभाव है। सब नरनारी सर्वथा विल्कुल साफ और सफेद परिधान किए रहते हैं। 'सफेद' तो मानो केरलियों का 'राष्ट्रीय रंग' है। इसका कारण

सम्भवतः यह है कि केरल में प्रकृति स्वयं 'रंगीन है, हरे-भरे और फल-फूलों से लदे प्रदेश में लोगों का भुकाव स्वभावतः सफ़ेदी की ओर हो जाता है, उसके विपरीत शुष्क मरुदेश में लोग रंग-विरंगे कपड़े अधिक पसन्द करते हैं।

केरल में पुरुषों के लिए केवल धोती और चादर का रिवाज है, जिन्हे क्रमशः 'मुंडु' और 'तोरतु' कहते हैं। मुंडु केवल दो गज की होती है और इसे बांधने का ढंग वैसा ही है, जैसा कि तमिल प्रदेश में परन्तु इस अन्तर के साथ कि जहाँ तमिल प्रदेश में मुंडु का बाहर वाला किनारा बाईं ओर रहता है, वहाँ केरल में उसे दाईं ओर रखा जाता है। मुंडु के ढग से थोड़ी हुई छोटी धोती तमिलियों और मलयालियों का भन्नक चिन्ह है, और बाहर वाले किनारे की स्थिति उनके मलयाली भयवा तमिल होने का पता देती है। 'तोरतु' साधारण चादर है, जिसे कन्धों के गिद लपेट लिया जाता है। इन वस्त्रों के साथ जूतों का प्रयोग नहीं किया जाता। खड़ाव होती है, भयवा नंगे पांव चलते हैं।

स्त्रियों का वस्त्र भी 'मुंडु' है, जो कुछ बड़ी होती है। उसे वे दशस्थल के ऊपर तक सीधा बांध लेती हैं, भयवा ऊपर के घंग के लिए एक अलग वस्त्र का प्रयोग करती हैं। साधारणतः भाभी साडी मुंडु के ढंग से सीधी बांधकर बाकी भाभी ऊपर के शरीर के गिद कलात्मक ढग में लपेट लेती हैं। मुंडु के नीचे एक और वस्त्र रहता है, परन्तु धोती का रिवाज नहीं है। मुसलमान स्त्रियाँ पूरी आस्तीनो वाले कुर्ते पहनती हैं, जिन्हे 'जिम्बा' कहते हैं।

मलयाली लोगों की व्यक्तिगत स्वच्छता प्रसिद्ध है। सब लोग दिन में दो बार जलूर नहाते हैं। कपड़ों की सफ़ाई का तो इतना ख्याल है कि यदि किसी स्त्री के पास केवल एक ही साड़ी हो, तो वह भाभी पहन कर बाकी भाभी धो लेती है, और फिर उसके सूखने पर दूसरा हिस्सा धोती है।

परन्तु मलयाली सुन्दरी की विशेषता उसका जूड़ा बनाने का ढग है। बाल गूँथे नहीं जाते, बल्कि यों ही खुले रहते हैं, उन्हें कानों के ऊपर से थोड़ा सा नीचे गिराकर सिर पर झट्टा कर लिया जाता है और माथे के ऊपर साँप के पंज जंगम जूड़ा बनाया जाता है। जूड़े में सफ़ेद फूल भी लगाए जाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि जूड़ा बनाने की यह कलात्मक प्रणाली प्राचीन आस्ट्रिक

सम्पत्ता की देन है। उड़ीसा में कोणार्क के मंदिर में एक नर्तकी की मूर्ति है, जिसके माथे पर इस प्रकार का जूड़ा बना हुआ है। छत्तम की तागा स्त्रियाँ भाज भी इसी तरह साँप के फन जैसा जूड़ा बनाती हैं। केरल की युवतियाँ अपनी विशेष बेश-भूषा में बड़ी सुन्दर और आकर्षक दीखती हैं, उन में सोने के आभूषणों का रियाज न होने के बराबर है। मम्बूदरी स्त्रियाँ जो प्रायः सभी बहुत सुन्दर होती हैं, आभूषणों का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करती।

सभी दक्षिण भारतीयों की तरह मलयालियों का मुख्य भोजन भी चावल है। भोजन की प्रधान वस्तुएँ प्रायः वही हैं जो की तमिलनाडू में हैं, जैसे राधा-रण भात, सांबर, रसम इत्यादि और नारियल के इडली, दोसा आदि। परन्तु कुछ वस्तुएँ केरल की अपनी हैं, जैसे 'पुट्टु, पायसम और नेन्द्रकय' आदि। पुट्टु बनाने के लिए चावल और नारियल के भूदे को बॉस में रखकर भाप में पकाया जाता है। नारियल तो केरल के प्रायः सभी स्थानों में पड़ता है। सब्जियाँ आदि भी सब नारियल के तेल में पवाई जाती हैं। पायसम् (खीर) केरल की सबसे स्वादिष्ट वस्तु है। नारियल के दूध में चावल, दाल और मेवे आदि डाल कर इसे बनाया जाता है। केरलीय लोग साधारणतः पका हुआ खाना पसन्द करते हैं, यहाँ तक कि पानी को भी उबाल कर पीते हैं। कई तरह के पके हुए फलों को भी नारियल आदि के साथ भाप में पकाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का सिद्धुरी केला, जो केवल केरल में होता है। भाप में पका कर बड़े चाव से खाया जाता है। इसी को नेन्द्रकय कहते हैं। मम्बूदरी ग्राहण मंसि मछली नहीं खाते। बाकी सब लोगों के लिए दूसरी मुख्य वस्तु है मछली। यह बात उल्लेखनीय है कि केरल के सीमित क्षेत्र में उसकी भारी जन-संख्या के लिए पर्याप्त साधन उत्पन्न नहीं होता। अतः इस प्रदेश की अपनी प्रायः सभी जरूरत बाहर से चावल आयात करके पूरी करनी पड़ती है। इन कारणों से गरीब जनता को चावल बहुत कम नसीब होता है। गरीबों की सामान्य पुराक 'प्रवण' नाम की एक जड़ और समुद्री मछली है। यह प्रवण कोरम मीन होता है और पेट में भरकर चूला जाता है। पीने की चीजों में एक तो 'दक्षिण भारतीयों का राष्ट्रीय पेय 'काफी' है, और दूसरी 'पाणी'। पाँजी भी केवल प्रवण का पानी

मात्र है, जिसमें सटाई मिला ली जाती है।

मलयाली साहित्यिकता

भारत के राष्ट्रीय जीवन में केरल निवासियों के नाम इतनी अधिकता से आते हैं कि शायद ही कोई पढ़ा सिखा व्यक्ति हो, जो किसी न किसी प्रसिद्ध मेनन, ग्रथ्यर, पिस्सई अथवा पण्णिकर के नाम से परिचित न हो। केरल ने देश को कितने ही धर्म-गुरु, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रदान किए हैं। यह परम्परा तो जैसे आद्य दकराचायं से ही चली आ रही है जिन्होंने इतिहास में सम्भवतः पहली बार देश की मूल एकता को प्रियात्मक रूप दिया था।

आज के केरल-निवासी अखिल भारतीय नेताओं में वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन, भूतपूर्व मास्को स्थित भारतीय राजदूत श्री के० पी० एल० मेनन, और प्रतिभाशाली साहित्यिक और इतिहासकार सरदार के० एम० पण्णिकर विद्व-विख्यात हैं। वामपंथी नेताओं में श्री ए० के० गोपालन और भूतपूर्व कम्युनिस्ट् मुख्य मंत्री श्री नम्बूदरीपाद भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं हैं।

केरल में शिक्षा का अधिक प्रचार रहने से प्रायः सभी लोग साक्षर हैं। अंग्रेजी तो एक प्रकार से बहुत से लोगों की द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर गई है। छोटे-छोटे कस्बों में भी सुव्यवस्था के साथ अंग्रेजी बोलने वाले बालक मिल जाते हैं। अंग्रेजी भाषा पर इस विद्येय अधिकार के बल पर ही केरल का मध्यम-वर्ग शैक्षणिक, प्रशासनिक और राजनीय क्षेत्रों में सदैव प्रागे रहा है। बौद्धिक व वित्तीय सम्बन्धी बातों में भी वे बहुत प्रवृत्त हैं।

शिक्षा और साक्षरता के उच्च स्तर के कारण केरल के लोगों में राजनीतिक जागृति और साधारण गूढ़-बूढ़ भी अपेक्षा अधिक है। कहना चाहिए कि वे सारे भारत में कम से ज्यादा जागरूक लोग हैं। साथ ही वे प्रवृत्ति से सरल स्वभाव, उदार हृदय और पराक्रमी हैं। दुनिया का शायद ही कोई देश हो, जहाँ वे न गये हों, और कोई नाम ऐसा नहीं, जिसे वे न बर सक्ते हों।

इसमें कुछ केरल की गरीबी का भी हाथ है, परन्तु प्रधानतः यह मलयाली लोगों की एक विशेषता ही है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत और विदेशों में जिस व्यवसाय को 'हिन्दुस्तानी सरकार' कहा जाता है, वह दरमसल मलयाली है। भारत में सरकार की कला मलयालियों की देन है। तथाकथित भारतीय सरकार के सब बड़े अभिनेता और विशेषकर जान-जोशिम के खेल दिखाने वाले निर्भीक कलाकार केरल निवासी हैं। सरकार की प्रसिद्ध निवेद्यक श्रीमती कल्याणी सम्भवतः सारे एशिया में एक-मात्र महिला हैं, जो पाली हाथ रोरो के पिजरे में एक-एक दर्जन रोरो के साथ खेल दिखाती हैं।

मलयाली पुरुषों की तरह उनकी स्त्रियाँ भी बहुत समुन्नत, शिक्षित और साहसी हैं। मातृ-सत्ता-मर्यादा के कारण उनका सामाजिक स्तर सदैव हो ऊँचा रहा है। किसी युग में केरलीय स्त्रियों के लिए छुड़सवारी और तलवार चलाने की प्रशिक्षा अनिवार्य थी। इतिहास में कितनी ही मलयाली मोढ़ा स्त्रियों के नाम आते हैं।

परन्तु अपने लोगों की इन सब अच्छाइयों और प्राकृतिक साधनों से सुसम्पन्न होने के बावजूद केरल एक गरीब प्रदेश है। एक तो वह समस्त भारत में सब से छोटा प्रदेश है, और दूसरे वहाँ बाबादी की घनता सबसे ज्यादा है। केवल १४ हजार वर्ग-मील क्षेत्र में प्रायः डेढ़ करोड़ जनता वास करती है। फिर उसके साधनों का समुचित उपयोग अभी हो नहीं पाया है। इन सब कारणों से प्रदेश में राजनीतिक गुट-बंदी और वर्ग-समर्प चरम बिन्दु पर रहता है।

प्रदेश में बड़े उद्योग घरे बहुत कम हैं। प्रायः डेढ़ करोड़ की जन-संख्या में से ५-६ लाख लोग ही बड़े कारखानों में काम करते हैं। शेष सब कृषक अथवा छोटे कारीगर हैं। मध्यम-वर्ग में बेरोजगारी व्याप्त है। इस प्रकार केरल की तीन मुख्य समस्याएँ हैं—बढ़ती हुई बाबादी, शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी और भूमि का अभाव, जन-शक्ति और प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग से पर्याप्त औद्योगिक प्रगति ही इन समस्याओं के समाधान का एक मात्र उपाय है।

आन्ध्र

भूतपूर्व मद्रास महाप्रान्त के उत्तरी तेलुगु भाषी क्षेत्रों से निर्मित आन्ध्र प्रदेश के निवासियों का नाम है 'आन्ध्र' अथवा 'तेलुगु'। यह दोनों शब्द पर्याय-वाची हैं। भाषा का नाम है आन्ध्र, अथवा तेलुगु, और प्रदेश का नाम है 'आन्ध्र देशम्' अथवा 'तेलुगु देशम्' परन्तु साधारणतः केवल भाषा को ही 'तेलुगु' और देश व जनता को 'आन्ध्र' कहा जाता है। इस समूह की एक महान सांस्कृतिक परम्परा है। इनका इतिहास इतना ही पुराना है, जितना कि भारत में सभ्यता का उदय।

ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में, जो ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व या माना जाता है, आन्ध्रों को ऋषि विश्वामित्र की सत्तान बतलाया गया है, कहते हैं कि 'पिता द्वारा दासित' होकर वे विद्याचल के दक्षिण में जा बसे। वहाँ उन्होंने स्थानीय दस्यु जाति की स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किए। इस प्रकार जो सत्तान उत्पन्न हुई, उसी से आन्ध्रों का प्रागे विवास हुआ। इससे प्रकट होता है कि इन लोगों में आर्य और द्राविड रक्त का सम्मिश्रण था।

उपनिषदों में आन्ध्रों की परम्पुरुष के ज्ञान का अन्वेषण करने वाले बतलाया गया है। रामायण और महाभारत में भी उनका उल्लेख पाया है। बौद्ध साहित्य में उनका नाम साधारणतः तमिलों के साथ लिया गया है। परन्तु तमिल पुराणों में उन्हें 'वड्डुवार' अर्थात् उत्तरी लोग कहा गया है। अन्य भारतीय ग्रन्थों से भी आन्ध्रों की प्राचीनता का पता चलता है। ईसा से ८००

वर्ष पूर्व भी ये लोग कृष्ण नदी के डेलटे पर आबाद थे ।

'ग्रान्ध्र' नाम की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित हैं । एक कथा के अनुसार, चूँकि ये लोग दडकारण्य के पौ जंगलों में जाकर बसे थे—जहाँ सूर्य की किरण धरती को स्पर्श नहीं करती—इसलिए उनका नाम 'अंधिका' अर्थात् 'रात वाले' पड़ गया । यही शब्द आगे चलकर 'ग्रन्ध्र' और फिर ग्रान्ध्र बना । परन्तु भागवत में आया है कि बली के पाँच पुत्रों के अतिरिक्त एक छटा पुत्र 'ग्रान्ध्र' मयया आंध्रदु भी था । उसी की सतान मयया प्रजा होने के नाते इन लोगों का नाम 'ग्रान्ध्र' पड़ा । यह प्रारम्भ में लोग अंधा जाति थे, न कि देश ।

'ग्रान्ध्र' मयया तेलुगु के सम्बन्ध में एक और कथा इस प्रकार है कि इस देश के एक 'ग्रन्धे' राजा ने सूर्यदेव की आराधना एक विलक्षण भाषा में की कि उसकी ईशान्य-शक्ति मुरत लौट आई । वह देव-प्रिय भाषा, जिससे यह चमत्कार घटित हुआ, 'तेलुगु' कहलाई क्योंकि उसके प्रयोग से 'अंधे' को ज्योति प्राप्त हुई थी । इस कथा से ग्रान्ध्रों के फिर आर्य परिधि में लौट आने का बोध होता है । यों भी पहले हैं कि यह पटना चूँकि तेलिवाह नदी के तट पर घटी हुई थी, इसलिए भी उस भाषा का नाम 'तेलुगु' पड़ा । बौद्ध जातक कहानियों में भी तत्कालीन तेलुगु लोगों को 'तेलिवाह से तिरुपति' तक गया हुआ बतलाया गया है, और उनकी राजधानी का नाम अथनपुर उल्लेखित हुआ है ।

'तेलुगु' के सम्बन्ध में एक धारणा इस प्रकार है कि यह शब्द मूलतः 'तेनुगु' अर्थात् 'मधु की तरह मधुर' है । तेलुगु मधुर भाषा है, क्योंकि इसके सब शब्द स्वरात होते हैं । आगे चल कर इस भाषा के बोलने वाले भी तेलुगु कहलाए, तथा उनके देश को 'तेलुगु-देशम्' कहा गया ।

परन्तु इन सब दत्तकथाओं के बावजूद तथ्य यह जान पड़ता है कि तेलुगु का सम्बन्ध प्राचीन कर्त्तग से है । कर्त्तग जब दो भागों में विभक्त हुआ, तब उत्तरी भाग को उत्कल और दक्षिणी भाग को 'त्रिकलिंग' कहा गया । त्रिकलिंग का संक्षिप्त रूप 'कर्त्तग' बना जो इस भूभाग के तीन कोनों पर तीन शिव-मंदिरों की विद्यमानता के विचार से अधिक उपयुक्त भी था । इसी त्रिकलिंग से

क्रमशः तिलिंग, तिलगा, विलयाना, तिलगु और तेलुगु आदि शब्द बने। 'तिलगाना' इस प्रदेश का मुस्लिम कालीननाम था, जो वर्तमान आन्ध्र के तिलगाना (भूतपूर्व हैदराबाद) क्षेत्र के नाम के रूप में आज भी विद्यमान है।
इतिहास—

ईसा से तीन शताब्दी पूर्व, जब उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, तब विंध्या के दक्षिण में आन्ध्र नाम का विशाल साम्राज्य शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। यूनानी इतिहासकार टोलेमी ने उसका उल्लेख करते हुए लिखा है। आन्ध्र का दक्षिणावर्ती राज्य मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा तक विस्तृत है। उसके पास पालीस बड़े किले एक लाख पदसेना, २० हजार अश्वारोही और एक हजार हाथी हैं। ३०० ईसा पूर्व में मगस्थनीज ने प्राचीन आन्ध्र को कर्लिंग के दक्षिण में 'समुद्रतटवर्ती विशाल राज्य' लिखा है, और उसके तीस बड़े नगरों का उल्लेख किया है।

चन्द्रगुप्त मौर्य ने आन्ध्रों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने पर बाध्य किया, और अशोक ने वहाँ अपने शिला-सेख स्थापित किए। उस समय तक यह लोग बौद्ध धर्मावलम्बी बन चुके थे। और सारा आन्ध्र एक बौद्ध सधम्बना हुआ था। गुजुर जिले में स्थित अमरावती के सभ-मर्मर के भव्य स्तूप तथा कृष्णा और गुजुर की बौद्ध शालाएँ तत्कालीन स्थापत्य में नमूने बने जाते हैं। प्राचीन आन्ध्र के सीते के सिक्के भी पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से एक विचित्र वस्तु हैं। ऐसे बहुत से सिक्के मेदक जिन में स्थित कडापुर नामक स्थान से उपलब्ध हुए हैं।

अशोक की मृत्यु के बाद आन्ध्रों ने अपने आप की स्वतंत्र घोषित कर दिया, और उनकी सत्तवाहन नामक शाखा ने अपने योग्य नेता सिमुक (२२५ ई० पू०) के नेतृत्व में राज्य का विस्तार करना आरम्भ किया। यह सत्तवाहन पहले 'आन्ध्र मूल्य' कहलाते थे, और अशोक के प्रधान स्थानीय अधिकारी थे। इस वंश के तृतीय राजा सतकर्णी ने साम्राज्य की अधिकांश वृद्धि दी। उसने समस्त विदर्भ और महाराष्ट्र का अधिराज बना और अपने राज्य में

मिताया, और अंत में मगध पर भी चढ़ाई की और पाटलिपुत्र पर अपनी विजय-यतावा पहराई। उसकी राजधानी मगधराष्ट्री में और उसके बाद गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठानपुर (वर्तमान पंढर, महाराष्ट्र) में थी।

इस वंश का सत्रहवाँ राजा हाल भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। वह ससृत और प्राकृत का प्रवाह पंडित और महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी 'सप्तशती' नामक पुस्तक का रचियता था। तेईसवाँ राजा गोतमीपुत्र सतवरनी इस वंश का सब से बड़ा राजा माना जाता है। वह १०९ ई० में सिंहासनावृद्ध हुआ, उसने शकों को मध्य-देश से मार भगाया, और सोराष्ट्र, गुजरात, और मालवा के क्षेत्र उन से छीन लिए। उसके युग में आन्ध्र साम्राज्य दोनों समुद्रतटों के बीच समस्त मध्य-दक्षिण में फैला हुआ था, और भारत की केन्द्रीय शक्ति आन्ध्र में स्थित थी।

सतवाहनो के साम्राज्य-काल में आन्ध्र, के समुद्री-यान दूर-दूर के देशों में जाते थे। पहली-दूसरी शताब्दियों में आन्ध्रों और रोमनों के बीच विस्तृत परिमाण में व्यापार-वाणिज्य होने का पता चलता है। टोलेमी ने आन्ध्र की कई बन्दरगाहों का उल्लेख किया है। सतवाहन सम्राटों के जो सिक्के उपलब्ध हुए हैं, उन पर समुद्री-यान का चित्र अंकित है, जिससे प्रकट होता है कि उनके युग में आन्ध्र का समुद्री व्यापार बहुत समुन्नत था। इन्हीं समुद्री शक्ति के कारण आन्ध्र सतवाहन सम्राटों के नाम में 'त्रिसमुद्राधिपति' की उपाधि मिलती है।

सतकरनी के बाद उसका पुत्र पुलमयी सम्राट बना। उसे सोराष्ट्र के एक शक सरदार हर्दमन से युद्ध करना पड़ा, परन्तु अंत में उनमें विवाह सम्बंध स्थापित हो गए। पुलुमयी के बाद से ही आन्ध्र साम्राज्य क्षीण होता चला गया, यहाँ तक कि तीसरी शती ईस्वी के प्रारम्भ में सतवाहनो की शक्ति का अंत हो गया। उसके साथ ही आन्ध्र में बौद्ध धर्म का स्वर्ण-युग भी समाप्त हुआ।

सतवाहनो का अन्त होने पर कृष्ण और गोदावरी के बीच नौशल के इक्ष्वाकु राजाओं का स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुआ। ये राजे पहले सतवाहनो के अधीन थे। इनकी राजधानी नागार्जुनकड़ा की घाटी में स्थित विजयपुरी में

थी। एक ओर राजवध, जो महानदी और गोदावरी के बीच के क्षेत्र में सतारुद्ध हुआ, पूर्वी गंगा भागों का था। इनके एक प्रसिद्ध राजा मनन्त वर्मा चौद गंगा ने उत्कल को जीत कर अपनी राजधानी मुखलिगम से कटक में स्थानांतरित की। चौथी शती ईसवी में द्वितीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने कई दक्षिणी राजाओं को अपने अधीन किया।

पाँचवीं शती ईस्वी में मगध से मान के दावेदार चालुक्य वंश के राजाभा ने, जो सम्भवतः सबसे पहले सूर्यवंशी राजपूत थे, मध्य-दक्षिण में अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशी ने ६१५ ई० में पल्लव राजा महेंद्रवर्मा को पराजित कर अपने भाई कुब्ज वंशज वर्द्धन के अधीन बेंगी में नया राज्य स्थापित किया। तभी से चालुक्य वंश पश्चिमी और पूर्वी दो शाखाओं में विभाजित हो गया। उसी काल में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने ग्रान्ध का भ्रमण किया था। उसके लेखों में 'ग्रान-सो-वो' (ग्रान्ध) और 'पेंग चि-सो' (बेंगी) के नाम मिलते हैं। उस समय इस देश को 'बेंगीनाडु' भी कहते थे। बेंगी मगध पूर्व चालुक्यों के एक प्रसिद्ध राजा राज-राज ने गोदावरी तट पर राजमहेन्द्रवरम् के नाम से नई राजधानी स्थापित की। इसी राज राज मगध राजमहेन्द्र के आश्रय में तेलुगु के पहले महाकाव्य 'ग्रान्ध महा भारतम्' की रचना आरम्भ हुई। राजमहेन्द्र का पुत्र, जो चोल सम्राट का दोहित्र था, तंजौर में चोल सिंहासन पर आसीन हो कुलोडुग चोल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ग्रान्ध बेंगी और चोल राज्य एक हो गए।

चालुक्यों के बाद उत्तरी ग्रान्ध के तिनाना क्षेत्र में काकतीय राजाओं का सम्बुद्ध हुआ। इनकी राजधानी कारयल में थी। यह राजे ढाई शताब्दी तक खूब शक्तिशाली बने रहे। इनके राजाध्य में तनुगु साहित्य, कला-स्थापत्य और व्यापार वाणिज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसीलिए इनके राज्यकाल को ग्रान्ध का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस युग में शैव धर्म का पुनरुत्थान हुआ, और तेलुगु साहित्य ने अपना स्वतन्त्र रूप धारण किया। प्रसिद्ध शट्टेलियन यात्री मार्कोपोलो ने इसी काल में इस देश का भ्रमण किया था। काकतीय राजा रद्रम् दवी के राज्यकाल में विद्यानाथ, मल्लिनाथ और कुमार स्वामी जैसे संन्यास

के महारथी हुए। इनके द्वारा छान्ध ने संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। वाराणस का हजार स्तम्भ वाला प्रसिद्ध मंदिर भी इसी युग में निर्मित हुआ।

काकतीय राजाओं को देहली के पठान बादशाहों ने १३२३ में परास्त किया। परन्तु ये छान्ध प्रदेश को अपने अधीन न कर सके। कृष्णा नदी की घाटियों में रेड्डी सरदारों ने अपने छोटे-छोटे किले बना कर प्रजा को पठान आक्रमणों से पूरे सौ वर्ष तक बचाए रखा। 'कडाविदु' का रेड्डी राज्य विशेष प्रसिद्ध हुआ। ये रेड्डी नायक किसी समय महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट सम्राटों के अधीन सामंत थे। राष्ट्रकूट को 'रट्ट' भी कहते थे, जिससे इन सरदारों का नाम 'रट्टवाडी' पड़ा। यही शब्द प्रयोग में 'रेड्डी' हो गया। यह लोग सर्वत्र ही बड़े पराक्रमी और प्रतिभाशाली रहे हैं। आज के लोकतंत्रीय युग में भी यह पूर्वभूत सामंत छान्ध के जन-जीवन में बड़ी शक्ति और प्रभाव रखते हैं। वर्तमान छान्ध राज्य के प्रायः प्राये जन-नायक रेड्डी हैं।

दक्षिण पर मलिक काफूर के व्यापक आक्रमण के २६ वर्ष बाद १३३६ ई० में तुगलक के तट पर महान विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। इस का श्रेय विद्यारण्य स्वामी नामक उस ब्राह्मण राजनीतिज्ञ को प्राप्त था, जिन्हें 'दक्षिण का बशिष्ठ' भी कहा जाता है। हरिहर पहला राजा बना। हरिहर और उनके भाई बुक्का राय की कहानी भारतीय इतिहास का एक अभूतपूर्व अध्याय है। उन्हें मलिक काफूर बन्दी बनाकर दिल्ली से गया था, जहाँ उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया, और सुल्तान अलाउद्दीन की मोर से दक्षिण को पूरी तरह दिल्ली के अधीन करने का बीड़ा उठाया। परन्तु यहाँ आकर फिर हिन्दू धर्म में लौट आए, और विजयनगर साम्राज्य के निर्माता बने।

इस शक्तिशाली साम्राज्य के देवराय सम्राटों ने समस्त दक्षिण भारत पर राज्य किया, और २५० वर्ष तक दक्षिण में मुसलमानी विस्तार को रोके रखा। सबसे प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेवराय (१५०६-१५३० ई०) था, जिसके राज्यपाल विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा। सम्राट कृष्णदेवराय संस्कृत और तेलुगु का विशेष सरलकं और स्वयं एक उत्तम

साहित्यकार और कवि था। तिरुवति में स्थित भगवान बैकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में, जो हिन्दू माथ के लिए एक पुण्य स्थान है, सम्राट कृष्णदेव और उसकी रानियों की मूर्तियाँ आज भी विद्यमान हैं, और देव-मूर्तियों का सा स्थान रखती हैं। विजयनगर साम्राज्य यद्यपि कटक से गोवा तक समस्त दक्षिण में विस्तृत था, परन्तु उसके आथय में तेलुगु कला और साहित्य की ही विशेष उत्पत्ति हुई।

कृष्णदेव के बाद साम्राज्य की शक्ति का ह्रास होता गया, यहाँ तक कि १५६५ ई० में उसके जामाता रामराय को टेलिकोट की लड़ाई में बहमनी सुल्तानों की संयुक्त शक्ति के आगे हार मान कर दक्षिण की ओर भागना पड़ा। उसके बाद धीरे-धीरे विजयनगर या अस्त हो गया।

मध्य-दक्षिण में बहमनी वंश की स्थापना १५७७ ई० में हुई थी। इसन गंगू नामक एक अफगान योद्धा को इस वंश का संस्थापक माना जाता था। १५वीं शती के अन्त में यह साम्राज्य पाँच अलग-अलग राज्यों में बँट गया। इनमें बीदर, बीजापुर और गोलकुडा के राज्य ही अधिक प्रसिद्ध हुए। आन्ध्र में गोलकुडा का राज्य बहुत सुदृढ़ और समृद्ध था। हीरो की खानें बहुत प्राचीन काल से यहाँ का प्रधान धन स्रोत थी। विश्व विख्यात 'कोहे-नूर' हीरा, जिसकी कहानी पूरे भारतीय इतिहास पर छाई हुई है, इसी गोलकुडा की उपज है।

गोलकुडा में कुतबशाही वंश के आठ बादशाह हुए। मुहम्मदकुली कुतबशाह ने भागनगर (वर्तमान हैदराबाद) को राजधानी बनाया, और वहाँ भारत-विख्यात चारमीनार द्वार-भवन का निर्माण करवाया। अन्तिम सुल्तान अबुलहसन खानाशाह को औरंगजेब ने अपना प्रभुत्व स्वीकार करने पर बाध्य कर गोल-कुडा को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। परन्तु औरंगजेब की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद १७२४ ई० में मुगल उपराज आसफ़जाह निजामुल्मुल्क ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर पुराने हैदराबाद राज्य के आसफ़जाही वंश की स्थापना की। चीये निजाम सलाबतजंग ने उत्तर के कुछ क्षेत्र, जो 'सरकार' कहलाते हैं, सैनिक सहायता के बदले फ़ारसीसियों को दे दिए। बाद में यूरोप में एक ब्रिटिश फ़ारसीसी युद्ध से लाभ उठाते हुए क्लाइव ने इन सरकारों पर

अधिकार कर लिया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने दक्षिण के कुछ क्षेत्र नायाब आर्कंट से छीने, जो पहले निजाम के अधीन था। अतः १८०० में निजाम और अंग्रेजों के बीच सैनिक संधि के परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्वी आंध्र के सब समुद्रतटवर्ती क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में चले गए, इस प्रकार आंध्र प्रदेश के दो भाग हो गए। निजाम के अधीन केवल तिलगाना का क्षेत्र रह गया, और शेष आंध्र प्रदेश को मद्रास महाप्रान्त में विलीन कर दिया गया।

भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में आन्ध्र नेताओं और युवकों ने तन-मन-धन से योग दिया। इसके साथ ही, वर्तमान शती के प्रथम दशक से, आन्ध्रवासियों ने अपने प्रदेश के एकीकरण की भावना जागृत हुई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से प्रादेशिक समुत्तकरण की यह उत्कठा और अधिक तीव्र हो उठी। यहाँ तक कि पोर्ट्रिथी रामलु नामक एक गांधीवादी कार्यकर्ता ने आन्ध्र स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। फलस्वरूप अक्टूबर १९५३ में मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक् कर आन्ध्र का स्वायत्त राज्य स्थापित किया गया। यह भाषा के आधार पर भारत सभ का पहला राज्य था।

१९५६ में सीमा आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुराने बहुभाषिक हैदराबाद राज्य के टुकड़े कर उन्हें सम्बन्धित भाषिक राज्यों में मिला दिया गया। तिलगाना का क्षेत्र आन्ध्र को मिला इस प्रकार नवम्बर १९५६ में वर्तमान विशाल आन्ध्र का निर्माण हुआ।

तेलुगु भाषियों की संख्या ३ करोड़ से भी अधिक है। इस दृष्टि से वे वर्तमान भारत में वही स्थान रखते हैं, जो विभाजन से पूर्व संयुक्त बंगाल को प्राप्त थी, यद्यपि वे हिन्दी भाषियों के बाद दूसरे नम्बर पर हैं। यह बात भी उल्लेखनीय है कि आन्ध्र के निर्माण से ही भारत सभ में भाषिक राज्यों की परिपाटी का सूत्रपात हुआ, जिससे भारत के राजनीतिक मानचित्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए हैं।

जाति

आन्ध्रों की जातीय उत्पत्ति के विषय में बड़ा मत-भेद है। कुछ विद्वान उन्हें, यद्यपि विश्वामित्र के पुत्रों की सत्तान होने की कथा के आधार पर आर्य मानते हैं,

परन्तु विद्वामित्र की 'सतान' में ग्रान्धो के साथ दस्यु, पावर, पुलिद और मुतिव आदि विषुद द्राविड और मणोली गणों के नाम भी आते हैं। इससे वे ग्रनार्य ठहरते हैं। रामायण और महाभारत में भी उन्हें द्राविडों में गिना गया है। असोक के शिला-लेखों में जहाँ 'ग्रान्धों' का उल्लेख आया है, वहाँ उनके साथ 'पुलिद' का नाम भी है, परन्तु कोई देश निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सत-वाहनों के युग में आकर परिस्थिति और भी उलझ जाती है, क्योंकि सतवाहन साम्राज्य यद्यपि पूर्वी समुद्रतट पर था। परन्तु उसके अधिकतर अवशेष पश्चिमी दक्षिण में उपलब्ध हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक ग्रान्ध या तो ऐसे ग्रार्य थे, जो ग्रार्यवर्त से बाहर जाकर ग्रयवा जाने पर बाध्य होकर द्राविडों में मिल गए, या फिर वे उत्तरी द्राविड थे, जो ग्रार्यों में मिलकर ग्रय द्राविडों से पृथक् हो गए। तुमिल पुराणों में उन्हें 'द्राविड भूमि से बाहर का बतलाया गया है। चीनी यात्री ह्यून सियांग ने सातवीं शती के ग्रान्धो का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वे काले रंग के मलय और और हिंसक लोग हैं, परन्तु वे विभिन्न कलाओं में निपुण हैं।

वर्तमान ग्रान्धो में केवल कुछ प्राचीन जन-जातियाँ ही विषुद रह पाई हैं, शेष सब, ग्रन्य मध्य भारतीय भाषिक समूहों की श्रान्ति, मिस्री जुली नस्ल से हैं परन्तु ग्रान्धों में यह विशेषता है कि वे न तो स्पष्टतः उत्तर के दिखाई पड़ते हैं, और न दक्षिण के, बल्कि जैसी कि उनकी भौगोलिक स्थिति है वे जातीय दृष्टि से भी उत्तर और दक्षिण के बीच में कुछ मिले-जुले से परभलग पहचाने जा सकते हैं। ग्रार्य-द्राविड के अलावा उनमें कुछ मणोली तत्व भी मिश्रित है, जैसा कि कुछ खास 'ग्रान्धो' की भारी ठोड़ी और ऊँचे गालों से प्रकट होता है। ग्रान्ध साधारणतः लम्बे कद के और सुदृढ़ हाथ पाँव वाले लोग हैं।

ग्रान्धो में गहरे काले और चाकलेट रंग से लेकर हल्के भूरे और गेहूँ रंग तक के लोग भी मिल जाते हैं। कुछ तो वस्तुतः बहुत सजीले और सुन्दर होते हैं।

धर्म और रीति-रिवाज

ग्रान्धों का हिन्दू धर्म शैव और वैष्णव मता का समन्वित रूप है। जहाँ-

जहाँ शिव-मंदिर हैं, वहाँ नियमित रूप से विष्णु के पूजा-मंडप भी स्थापित हैं, भवतारो में नृसिंहम् को पूजा अधिक प्रचलित है। अनंतपुर जिले में स्थित कादिर और पेन्नाहोबिलम् के प्रसिद्ध मंदिर तथा करनूल में ग्रहोबलम् और विशालपट्टनम् में सिंहचालम् के तीर्थस्थान उन्हीं के नाम पर हैं। शिव-मंदिरों में श्रीशैलम्, कालेश्वरम् और द्वारवेश्वरम् के 'त्रिनिग' तो इस प्रदेश के नाम-करण का आधार ही हैं। इनके अलावा लेपसी, महानन्दी और विजयवाड के शिव मंदिर भी हैं। परन्तु ग्रामों के धार्मिक समन्वय का उत्कृष्टतम उदाहरण चिट्टूर जिले में स्थित तिरुपति के श्री बालाजी मंदिर में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ भगवान् वैकटेश्वर की मूर्ति में शिव और विष्णु को संयुक्त माना जाता है। यह समस्त भारत में अपने प्रकार का एक ही मंदिर है, और हिन्दू मान के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से है। ग्रामों का धार्मिक जीवन तो इसी के इर्द-गिर्द घूमता है। गोदावरी तट पर स्थित मद्रचालम् का राम मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष बड़ा भारी मेला लगता है, ग्राम का एक और महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है। ग्राम की नदियाँ अपना एक अलग महत्व रखती हैं। गोदावरी, कृष्णा, पेप्पार और तुंगभद्रा की विशाल नदियों के नाम रामायण और महाभारत में आए हैं, पास्त्य में उत्तर-भारत में जो महारम्य गंगा और यमुना का है, वही दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा को प्राप्त है। वही धार्मिक भावनाएँ और धार्मिक बल्यारण के प्रत्यक्ष सामाजिक हित इन नदियों से सम्बद्ध है।

इतनी विपल धार्मिक सम्पत्ति के बावजूद ग्रामों के लोग तमिलों की भाँति कट्टरपंथी नहीं हैं, जाति-पाति के बन्धन तो हैं, परन्तु धार्मिक क्षेत्र में जन-साधारण की स्वाभाविक प्रवृत्ति उदारता की ओर नहीं है। सत्तों की वारंती तथा भक्ति और सुधार के आन्दोलन खुद चलते हैं। वगल के श्री रामकृष्ण परमहंस और ग्रह समाज से लेकर पञ्चाय के ग्राम समाज तक सभी सुधारवादी धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव इस प्रदेश में दिखाई देता है। ग्रामों के अपने भक्त सत्तों में हरनाथ, रामदास, सार्द वाना, हरवाना और रामन्ना महर्षि आदि कितने ही नाम आते हैं। सत्तों में, ग्रामों की धार्मिक प्रवृत्तियाँ वर्गीयों में बहुत कुछ मिनती-जुलती हैं।

समाज-व्यवस्था में भी वह उग्र जाति भेद, तनातनी और साम्प्रदायिक कटुताएँ देखने में नहीं आती, जो कि तमिल प्रदेश की विशेषताएँ रही हैं, आन्ध्र में ब्राह्मण और अर्वाह्यण का परम्परित दक्षिण-भारतीय सघर्ष प्रायः न होने के बराबर है। यहाँ ब्राह्मण और अर्वाह्यण में सामाजिक स्तर पर अंतर भी बहुत कम है। शिक्षित वर्ग में तो उन्हें अलग-अलग पहचानना भी प्रायः इतना ही कठिन है, जितना कि उत्तर-भारत में। इन्हीं सब कारणों से इस प्रदेश की राजनीति में साम्प्रदायिक दलों अथवा धर्म और जाति के आधार पर गुटबंदियों की सम्भावना बहुत कम है।

आन्ध्रों के रीति-रिवाजों में एक विशेष प्रथा, जो आज तक चली आ रही है, मामा अथवा कूफी की लड़की से विवाह करने की छूट है। यह प्रथा किसी हद तक तमिलनाडु में भी प्रचलित है और इसके कई रूप हैं। यह प्रकटतः हिन्दू स्मृतियों के प्रतिकूल तथा उत्तर-भारतीय हिन्दुओं के निकट निंदात अल्पनीय है। परन्तु आन्ध्र के विधि कर्त्ता लिपि आपस्तम्ब ने, जिनसे अधिकतर आन्ध्र ब्राह्मण अपने गोत्र जोड़ते हैं, इसकी स्वीकृति दी है। फलतः एक देशीय रिवाज के रूप में यह आज तक मान्य और प्रचलित है।

भाषा और साहित्य

आन्ध्रों की भाषा तेलुगु है, जिसे सामान्यतः तमिल, मलयालम् और कन्नड के साथ द्राविड भाषा कुल में गिना जाता है। कर्नाटक की भाषा कन्नड से इस का निकट सम्बन्ध है, और लिपि भी दोनों की मिलती जुलती सी है। आज कल इन दो भाषाओं के लिए एक ही लिपि अपनाने के प्रयत्न हो रहे हैं, जो सम्भवतः सफलभूत होंगे। तमिल से भिन्न परन्तु मलयालम और कन्नड के सदृश तेलुगु की वर्णमाला देवनागरी के अनुरूप है, केवल कुछ अक्षर उसके अपने हैं।

तेलुगु में संस्कृत शब्द व रूप इतने प्राचीन समय से, तथा इतनी अधिक मात्रा में चले आ रहे हैं कि कई विद्वान तो उस भाषा को एक द्राविड भाषा मानने में भी आपत्ति उठाते हैं। स्वर्गीय डा० सी० नारायण राव जैसे भाषा शास्त्रियों के मतानुसार आदि आन्ध्र, जिससे वर्तमान तेलुगु भाषा निकली,

प्राकृतों में से एक थी—पैदाची, उसी प्राकृत में गुणादय ने 'बृहत्-सप्तमी' और रतवाहन सम्राट हाल ने गाथा-सप्तमती की रचना की। कुछ भी हो इतनी बात प्रावश्यक सत्य है कि तेलुगु से संस्कृत को निवाल देने के बाद कोई सार्वक जायज यन्त्राना सम्भव नहीं रहता। यही बात कन्नड़ और मलयालम के लिए भी सही है, वास्तव में ग्रान्थ और कर्नाटक भववा तेलुगु और कन्नड़ उत्तर और दक्षिण के बीच ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें ग्राम्य और ग्रामिण संस्कृतियों के मिलाप और समन्वय की कड़ियाँ कहना उपयुक्त होगा। या फिर यी कहना चाहिए कि इन दो भाषाओं में भारतीय संस्कृति का समन्वय अपने पूर्ण रूप में अभिव्यजित हुआ है, तेलुगु शब्द स्वरात होने हैं, जिससे वे बड़ी आसानी के साथ संस्कृत शब्दों में गुम्फित किए जा सकते हैं, यही कारण है कि यह भाषा 'मधुर' कहलाती है।

तेलुगु साहित्य का क्रमबद्ध विकास पूर्वी चालुक्य राज्य के समय से माना जाता है, जबकि चालुक्य सम्राट राज-राज अथवा राजमहेन्द्र के आश्रय में तेलुगु के पहले ध्येष्ठ महाकाव्य ग्रान्थ महाभारतम् की रचना आरम्भ हुई। यह वास्तव में संस्कृत महाभारत का तेलुगु रूपांतर ही है, जिसको पूर्ण करने में तीन शतकियाँ लगीं। ११ वीं शती में नन्नटय भट्ट ने यह कार्य आरम्भ किया, १३ वीं शती में तिवक्कन ने उसे जारी रखा और १४ वीं शती में एयं प्रागड्ड ने उसे सम्पन्न किया, इन तीन महाकवियों को 'कवित्रयम्' कहा जाता है, और इन में नन्नटय भट्ट को वर्तमान तेलुगु का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। तिवक्कन को 'विश्वहर्ष' भी कहते हैं। महाभारतम् से पहले का जो तेलुगु साहित्य मिलता है, वह लोक गीतों और लोक गाथाओं के रूप में है। इसमें बहुत सा जैन धर्म सम्बन्धी साहित्य भी मिलता है।

१२ वीं शती में नन्नय चौड ने कालीदास के 'कुमार सम्भव' का तेलुगु में अनुवाद किया। १३ वीं शती में भास्कर ने 'वाल्मीकि रामायण' का तेलुगु रूपांतर किया और १५ वीं शती में रेड्डी युग के महाकवि पोतन्न ने भागवत् तेलुगु में लिखा। इस प्रकार ११ वीं से १५ वीं शती तक तेलुगु कवियों ने सभी संस्कृत महाकाव्यों, पुराण और इतिहास को अपने जन-साधारण तक पहुँचा

दिया। जिस प्रकार उत्तर भारत में तुलसी के 'रामचरित मानस' और गूरदास के दृष्टि भक्ति प्रधान काव्य का व्यापक प्रभाव है, उसी प्रकार तेलुगु देश में कविम्य का ग्रन्थ महाभारतम्, पोटन्न का ग्रन्थ भागवतम् और श्रीनाथ का 'नैषधम्' आदि तेलुगु जन-साधारण के जीवन को निर्देशित करते हैं। श्रीनाथ ने तेलुगु कविता को समृद्धि सर्वोच्च स्थिर पर पहुँचाया और इस कारण वह 'कविसायंभोम' अर्थात् 'कवियों के सम्राट' कहलाए।

विजयनगर साम्राज्य का दीर्घ काल-खंड तेलुगु साहित्य का स्वर्ण-युग था। इस काल में संस्कृत से अनुवादके साथ-साथ मौलिक संस्कृत और तेलुगु साहित्य निमित्त हुआ। 'प्रबन्ध' के नाम से एक नई साहित्यिक विद्या विकसित हुई, जिस के कारण इस काल खंड को 'प्रबन्ध-युग' भी कहते हैं। तेलुगु प्रबन्ध गद्य-पद्य मिश्रित लम्बी कविता का नाम है, जिसमें किसी राजसी अथवा दैवी नायक या नायिका का चरित्र वर्णन होता है। विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के राज्य काल में तेलुगु कविना अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। उनके दरबार में 'अष्ट दिग्गज' के नाम से आठ कवि रह चुके। जिनमें पेह्लू ग्रन्थ कविता पिता कहलाए। १६ वीं शती में रचित नन्दी तिमन्न का 'पारिजात अष्ट-हृदय' और १७वीं शती में राम भद्र का रामायण पर आधारित 'राम बुद्धय' भी प्रबन्ध शैली के उत्तम नमूने कहे जाते हैं। उसी काल में भद्रचाल रामदास ने गोशवरी तट पर स्थित प्रसिद्ध राममंदिर का पुनः निर्माण कराया और तेलुगु में राम-भक्ति प्रधान कविता को प्रोत्साहन दिया। कितने ही तेलुगु कवियों तथा रचनाकारों की अन्य भाषिक क्षेत्रों में भी बड़ा यश मिला है, जैसे अठारहवीं शती में हुए कर्णाटक संगीत के प्रसिद्ध आचार्य और तेलुगु कवि त्यागराज तथा भन्नमाचार्य आदि नाट्य प्रदर्शक समस्त दक्षिण में देवता स्वरूप पूज्य हैं।

तेलुगु साहित्य के इतिहास में दो अंग्रेजों के नाम विशेष सम्मान के साथ लिए जाते हैं। मि० सी० पी० ब्राउन आई० सी० एस० ने तेलुगु का पहला शब्द कोश तैयार किया था, और रेड्डी युग के महान कवि वेमन की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद किया था। दूसरे ये पादरी कंठवेल, जिन्होंने द्राविड भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण लिखा, और तेलुगु भाषा को द्राविड भाषा

प्रमाणित किया।

प्राधुनिक तेलुगु साहित्य के अग्रदूत थे वीरेस-लिगम् पतुलु, जिनका 'राजशेखर चरित्रम्' तेलुगु का पहला उपन्यास माना जाता है। यह विगत सताब्दी के अष्टम दशक में प्रकाशित हुआ था। वीरेसलिगम् धर्म से प्राणी और प्रकृति से विद्रोही थे। उन्होंने सदन को पूर्ण रूप से अपनाया, और अपने से बीस वर्ष बाद साहित्यिक दितिवि पर उदित होने वाले रवीन्द्रनाथ ठाकुर की याणी या पूर्व कल्पित रूप प्रस्तुत किया। उन्हें 'प्राधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक' कहा जाता है; इस साहित्य की सब नवीन विधाएँ उन्हीं से शुरू हुईं।

उत्तरी साहित्य का प्रभाव दक्षिण भारत में सब से ज्यादा तेलुगु पर पड़ा है। वेंमट कपुलु ने कई बंगला उपन्यासों का अनुवाद किया, जिनमें वकिनचन्द्र की श्रेष्ठ कृतियाँ भी हैं। वीरेसलिगम् के अनुयायियों में लक्ष्मी नृसिंहम् ने 'राजस्थान कथावली' के नाम से 'टाठ राजस्थान' का अनुवाद किया। एक अन्य शिष्य सोमनाथराय ने रवीन्द्रनाथ की 'गीतावली' का तेलुगु रूपान्तर प्रस्तुत किया, और धर्म समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द की जीवनी लिखी। उसी काल में अनन्त कृष्ण शर्मा ने हाल की 'सप्तशती' को प्राधुनिक तेलुगु में लिखा। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के अन्त तक तेलुगु में बहुत सा प्राधुनिक साहित्य निर्मित हो चुका था।

उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के यूरोपियन तथा बंगला साहित्य के प्रभावात-मंत १९१५ और १९३५ के बीच तेलुगु का सर्वोत्तम साहित्य रचा गया। इन साहित्य के निर्माण में शिवशंकर शास्त्री द्वारा संस्थापित साहित्य समिति नामक संस्था ने बड़ा योग्य दिया। शिवशंकर शास्त्री संस्कृत के महान् पंडित और अग्रजी के भी अच्छे ज्ञाता थे। अपने समय में वह आन्ध्र कथाकारों, कवियों और साहित्यक निबंधकारों के 'अन्नामुख' अर्थात् 'बड़े भैया' कहलाते थे। इसी युग में दो तरुण चेबरे भाई बसवराजु अम्पाराय और नजुरि तुब्बाराय गीतकारों के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके भावपूर्ण गीत आज प्रायः प्रत्येक आन्ध्रवासी के होठों पर रहते हैं। १९३५ के बाद कुछ काल तक अन्य भारतीय भाषाओं की तरह तेलुगु में भी 'प्रगतिशील' विचारों की ओर झुकाव रहा,

श्रीर श्रीनिवास राव (श्री श्री) जैसे कवियों ने इस ग्रान्दोलन को आगे बढ़ाया।

तेलुगु में सफल कहानी लेखकों की संख्या बहुत बड़ी है, ग्रान्ध के कथा साहित्य में दीक्षितुल का वही स्थान है, जो कि हिन्दी में भुंसी प्रेमचन्द का है। तेलुगु कहानी के ऊँचे स्तर का एक प्रमाण यह है कि कुछ वर्ष पूर्व की एक विश्व-कहानी प्रतिस्पर्धिता में द्वितीय पुरस्कार श्री पद्मराजु की कहानी 'तूफान' को मिला था, अन्य कहानीकारों में मण्डिवि वापिराजु, जिनकी मृत्यु १९५२ में हुई, और विश्वनाथ सत्य-नारायण को भी बड़ी लोक प्रियता मिली है, तेलुगु में यूरोपीयन भाषाओं तथा बंगला और हिन्दी से शरत्चन्द एवं प्रेमचन्द की कहानियाँ और उपन्यास बड़ा भारी संख्या में अनुदित हुए हैं।

तेलुगु में सभी आधुनिक विषयों पर उच्च स्तर की पुस्तकें मिलती हैं, अन्य भारतीय भाषाओं पर व्याख्यात्मक आलोचना का विकास भी प्रगतिशील है। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की हिन्दी 'कामायनी' पर कर्ण राजशेखरि राव का निबन्ध और बंगाली कवि नबकल इस्लाम पर रहमान के निबन्ध विशेषकर उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार सभी दृष्टियों से तेलुगु की साहित्यिक निधि महान और विकसनीय है। भारत की साहित्यिक समृद्धि में उसे एक सम्मानयुक्त स्थान प्राप्त है।

कुचिपुडि और कुरंग-कथा—

नाट्य कला के क्षेत्र में ग्रान्ध की एक अमूल्य निधि है। कुचिपुडि नृत्य, जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित इसी नाम के एक ग्राम की विशेष उपज है। कुचिपुडि नृत्य वास्तव में भरत-नाट्यम् के पुनरुत्थान का ही नया रूप है, जिस में मुद्राओं और भग संचालन के साथ-साथ कथोपकथन के भी काम लिया जाता है। कुचिपुडि नृत्य की उत्पत्ति कई प्रकार से बतलाई जाती है। एक कहानी यह है कि १५ वीं शती के अंत में कुचिपुडि ग्राम की एक नृत्य मंडली ने वीर राजा नृसिंहम् के सामने यह नृत्य प्रस्तुत किया। उसमें राज्य के एक भाग में चल रही अव्यवस्था का अत्यन्त भावोत्पादक चित्रण किया गया था।

राजा और रानी दोनों इससे बहुत प्रभावित हुए, और इस प्रकार यह नृत्य-शैली शीघ्र ही बहुत लोक-प्रिय हो गई। तत्पश्चात् सञ्ज्ञत और तेलुगु कहानियों पर आधारित घनेक नृत्य समर्पित किए। भागवत् और पुराण इन नृत्यों का मुख्य विषय रहा है, इसलिए इस शैली में नाचने वालों को 'भागवतुल्लु' भी कहा जाता है।

एक और कथा इस प्रकार है कि तेलुगु ब्राह्मण सिद्धेन्द्र योगी को श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और यह प्रेरणा मिली कि यदि यह 'परिजानापहरण' की कथा को नाट्य-बद्ध कर सके, तो उसे निर्वाण प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने यह देवी छनौती स्वीकार कर ली और उक्त कथा को नाट्यबद्ध कर योग्य नर्तकों की सृजनात्मक की। ऐसे दल नर्तक उसे कुचिपुडि ग्राम में मिले, जिन्होंने उक्त कथा को विशेष धन-संचालन और कथोपकथन द्वारा वर्णित किया। इसीलिए इस नृत्य का नाम 'कुचिपुडि' पड़ा।

सिद्धेन्द्र योगी को ही इस नाट्य शैली का प्रवर्तक माना जाता है। उनके 'भाम् कल्पम्' नामक नृत्य-संग्रह से यह शैली परिमार्जित हुई, तथा अखिल भारतीय महत्त्व और मान्यता प्राप्त कर पाई। गोलकुंडा के कुतुबशाही सुलतान मयुलहसन तानाशाह ने, जो ललित कलाओं का विशेष गुणग्राहक और प्राध्व-दाता था, इस नृत्य शैली से प्रमग्न होकर कुचिपुडि ग्राम योगी के अनुयायियों को जागीर के रूप में दान कर दिया था। साथ ही यह शर्त लगा दी थी कि गाँव के प्रत्येक ब्राह्मण के लिए इस नृत्य-शैली में सिद्धहस्त होना आवश्यक होगा। कुचिपुडि ग्राम के ब्राह्मणों की यह परम्परा आज तक चली आ रही है।

'भाम-कल्पम्' के कुचिपुडि नृत्य में पाँच पात्रों की आवश्यकता होती है, और सात से दस रातों में श्री कृष्ण के स्वर्गलोक से परिजात पुष्प लाने की पूरी कथा कही जाती है। कुचिपुडि के और भी कई प्रकार हैं, जैसे, ब्राह्मण और ग्वालिन के वार्षिक वार्तालाप सम्बन्धी 'गोल्लकल्पम्' नृत्य इस शैली का एक नवीन विस्तार है।

यह बात उल्लेखनीय है कि केरलीय कथकली की पुरानी परम्परा की तरह कुचिपुडि नृत्य में भी स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है। स्त्रियों की भूमिका में

भी पुष्प ही भाग लेते हैं। पर यह इतने कुशल बतावार होते हैं कि मच पर उन्हें पहचानना असम्भव प्रायः होता है। यह भान्ध ब्राह्मणों की विशेष कला है, और कितने ही घरानों में बच-परम्परा के रूप में चली आ रही है। भाचार्यों में चिंता वैकटरमय्या और वैष्णवि वैकटरायण के नाम विशेषकर प्रसिद्ध हैं।

‘वृत्तरूपा’ गीतों के माध्यम से कथा कहने की एक विशिष्ट तेलुगु कला है। इसे भान्ध का अपना संगीत-नाटक कहा जाए, तो अनुपयुक्त न होगा। वर्तमान युग में यह नाट्य-शैली राजनीतिक प्रचार का एक महत्वपूर्ण सुगम साधन बन गई है। निर्वाचन आदि के क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार को इस प्रभावी साधन का अवलम्बन लेना पड़ता है। यह देहाती किसानों का प्रिय संगीत-नाटक है। इसलिए देहात में विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी इसका अधिकाधिक उपयोग हो रहा है।

तिलगाना क्षेत्र में स्त्रियों का एक नृत्य ‘बात कम्मा’ कहलाता है। यह एक प्राचीन राजपूत नरेश की एक मात्र पुत्री सैजनबाई की कथा पर आधारित लोक नृत्य है। उक्त राजकुमारी विवाह के बाद ससुराल में लाक्षित हो कर मँके लौट आई थी। नवबधुएँ इस नृत्य में बड़ी भावुकता के साथ भाग लेती हैं।

वस्त्र और खान-पान

तम्बी घोती और जुस्त कमरी भान्ध पुरुषों का साधारण वस्त्र हुमा करती थी, परन्तु आजकल बगासी ढग से बंधी हुई डीली-ढाली घोती और खुले आस्तीनो वाला बगाली कुर्ता ही अधिक प्रचलित है। इस दृष्टि से भान्धों का देशीय वस्त्र बगालियों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यदि कुछ भ्रतर है, तो केवल पगड़ी का। बगाल में तो पगड़ी भव रही नहीं, परन्तु भान्ध में यह आज भी सम्मान की वस्तु है। जैसे राजपूती पगड़ी, मँसूरी पगड़ी और महाराष्ट्री पगड़ी है, वैसे ही भान्ध की पगड़ी भी अपनी विशेषता रखती है। वर्तमान उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् के सिर पर सर्वदा जो पगड़ी रहती है, वही भान्ध की पगड़ी है। यह हल्की और जुस्त बंधी हुई होती है, तथा सामने

से शकु की तरह थोड़ी सी उभरी रहती है। पीछे से शमले को झुका करके गाँठ लगा ली जाती है। तेलुगु पुरुष कुछ विशेष प्रकार की मूँछें रखने के बहुत शौकीन हैं। देहाती और पुराने विचारों के लोग राजपूती ढंग की पनी धुमावदार मूँछें रखते हैं।

स्त्रियों का साधारण वस्त्र हथकरघे की रंग बिरंगी साड़ी है, जिसे वे यही-कहीं महाराष्ट्रियों की तरह लंग लगा कर भी बाँधती हैं। भ्रान्ध स्त्रियाँ साधारणतः खूब हृष्टपुष्ट और गठीली होती हैं, और कहीं-कहीं तीखे नाक-नखे वाली कोई भावपूर्ण नारी भी दिखाई पड़ जाती है। परन्तु उत्तर-भारतीयों के दृष्टिकोण से शीत तेलुगु औरत को सुन्दर कहना जरा कठिन ही है। फिर भाभूपणों की भरभार भी कुछ प्रिय नहीं लगती। भ्रान्ध स्त्रियाँ सिर से पाँच तक गहनों से ढकी रहती हैं। गरीब से गरीब घर की औरतें भी चाँदी के प्रणालित जेवर लादे रखती हैं। नयनों के बीच में लटकती हुई भारी कील इनका एक विशेष भाभूपण है। केसर या हल्दी से वदन को पीला करने तथा निचले बग की औरतों में वदन गुदवाने का भी काफी रिवाज है। परन्तु औरतें महलती और साहसी होती हैं। बगल की बटक्कलों में जहाँ हजारों तेलुगु मजदूर काम करते हैं, वहाँ उनकी स्त्रियाँ भी इस घरे में उनका हाथ बटाती हैं।

भ्रान्धों का दैनिक भोजन तो प्रायः वही है, जो सामान्यतः दक्षिण भारतीय भोजन कहलाता है। वही चावल, साबर और रसम आदि तथा खटाई और मिर्चों का अधिक प्रयोग यहाँ भी चलता है। परन्तु मिर्चों के विषय में भ्रान्ध-वासी तमिलियों से शायद कुछ आगे ही हैं। जिस प्रकार भ्रान्ध में लाल मिर्चें बहुत भारी परिमाण में पैदा होती हैं, वैसे ही यहाँ के प्रायः प्रत्येक खाने में इस कटु तत्व की मात्रा भी कुछ अधिक ही रहती है। मिर्चों के बाद, भ्रान्ध की दूसरी सीमात है नाना प्रकार के उत्तम आम। भ्रान्ध के आम विश्व-विख्यात हैं। और इन दो वस्तुओं अर्थात् आम और लाल मिर्चों को जब 'एकत्र' कर दिया जाता है, तो भ्रान्ध का वह 'उत्तम खाद्य' अस्तित्व में आता है, जिसे तेलुगु में 'आचकाम' कहते हैं। यह भ्रान्ध की विशिष्ट और विचित्र वस्तु है, तथा इडली, साँबर और दोसा आदि दक्षिण की अन्य वस्तुओं की तरह इस

चीज के अखिल भारतीय प्रचलन की भी बड़ी सम्भावना है। आन्ध्र में मूंगफली का बड़ा उत्पादन है। इसलिए यहाँ चिबनाई के नाम पर नारियल के तेल के अलावा मूंगफली के तेल का भी प्रयोग किया जाता है। कहीं-कहीं तो धरडी का तेल भी खाने के काम आता है।

मिर्च और मूंगफली के बाद तीसरी वस्तु, जिसे आन्ध्रों के जीवन का अभिन्न अंग कहना चाहिए, तम्बाकू है। भारत भर में जितना तम्बाकू पैदा होता है, उसका आधा भाग अकेला आन्ध्र उपलब्ध कराता है। यह बात उल्लेखनीय है कि भारत में उत्तम प्रकार का तयाकथित 'बर्जोनिया' तम्बाकू केवल आन्ध्र के गोंतूर जिले में पैदा होता है। आन्ध्र में तम्बाकू की खपत भी बहुत ज्यादा है। सच पूछिए तो आन्ध्रों के चरित्र पर तम्बाकू का बड़ा प्रभाव है। इसे पीने से लेकर खाने तक हर तरह इस्तेमाल किया जाता है। बूढ़े लोग देशी चुस्ट पसन्द करते हैं, जिसे 'चुट्ट' कहते हैं। पान के साथ 'पट्टी' (जर्दी) के रूप में खाते हैं। नसवार के क्षेत्र में आन्ध्र की 'अम्बल' नास बहुत प्रसिद्ध है, और इसमें इत्र आदि सुगन्धियाँ मिलाई जाती हैं।

जन-जातियाँ

आंध्र प्रदेश की अधिकतर आदिवासी जन-जातियाँ तेलुगु भाषी हैं। इस दृष्टि से वे आंध्र की सांस्कृतिक विरासत में सम्बद्ध हैं। पूर्व गोदावरी और विशाखापट्टनम् के जंगलों से ढके पहाड़ी क्षेत्र इनका मुख्य आवास है। यहाँ प्रायः बीस जन-जातियाँ बसती हैं। आदिलाबाद, बारगल और करीमनगर के जिलों में भी इनकी काफ़ी संख्या है। सारे आंध्र में ये आठ लाख से ज्यादा हैं, और इनमें गोड, सोड, सवर, कोया, चेच, कनारेड्डी, वडुर, कोरवा और वजारे उल्लेखनीय हैं। आंध्र की ये आदिवासी जन-जातियाँ सुदूर दक्षिण की अन्य जन-जातियों की अपेक्षा अधिक आकर्षक, सुसंगठित, नृत्य और संगीत की अधिक रसिया तथा आर्थिक और पराविधिक दृष्टि से अधिक समुन्नत हैं।

गोड मध्य दक्षिण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहुसंख्यक आदिवासी हैं। ये गोंडी बोली बोलते हैं जो मुंडा बोलियों में गिनी जाती है। ये काले रंग, चौड़े

घोर चपटे चेहरे, ऊँचे गाल, छोटी नाक और नोकरीली ठोड़ी वाले दरमियाने कद के मजबूत, यहादुर और सड़ाके लोग हैं। किसी पुग में इनमें बड़े शक्तिशाली सरदार और सामंत रहे हैं। मुर्दों का दाहसंस्कार और पुनर्जन्म में विश्वास इनके हिन्दूपन के दो बड़े चिन्ह हैं, परन्तु भैसे आदि का मांस खाने में ये कोई विशेष सकोच नहीं करते। गोंडों का बंठारिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध है।

कोया गोदावरी की घाटी गोंड कबीलों की सब से दक्षिणी शाखा है। 'कोया' का प्रपञ्च है, 'पहाड़ों लोग'। मुर्दों को जलाने के सिवा हिन्दुओं की और कोई रस्म इनमें नहीं पाई जाती। भैसे के सींग लगा कर नाचना और कभी-कभी गोमांस-भक्षण करना इनकी विशेषताएँ हैं।

'बेंबु' वैदिक काल से भी पूर्व की जाति है, और घाँघर के आदिवासीयों में सबसे प्राचीन है। यह काले रंग, छोटे कद और चमकीले बालों वाले लोग हैं, और सम्भवतः प्रास्ट्रिक नस्ल से हैं। इनमें 'रेड-डी' भी शामिल हैं, जो खेती बिल्कुल नहीं करते और केवल जमनी फलों और धिकार पर गुजारा करते हैं। यह बहुत ही घाँति-प्रिय और मलग-मलग रहने वाले हैं, यह तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु देहात में भी अन्य लोगों से दूर अपनी मलग बस्ती बसाते हैं।

भूतपूर्व अभियुक्त जातियों में 'बेंबु' के मलावा बजार-सम्बाड़े, पड्डर, इच-कल और पारपी उल्लेखनीय हैं। बजारे सम्बाड़े तिलगाना और मरहटवाड़ में काफी संख्या में मिलते हैं। इनका मूल देश उत्तरी-भारत में सम्भवतः राज-पुताना है। यह मुगल सेनापति के साथ व्यापारियों के रूप में आए थे। 'बजार' शब्द 'बजर' अर्थात् व्यापारी से बना है, और सम्बाड़े का अर्थ है लवण अर्थात् नमक वाले। यह लोग समुद्रतट से नमक लेकर देश में दूर-दूर तक जाते थे, और फिर वापसी में बदरगाहों पर घनाज पहुँचाते थे। सेनापतियों को रसद पहुँचाने और उनका सामान ढोने का काम भी इन्हीं लोगों के हाथ में था।

बजारे लम्बे कद के बड़े सुहृद और डील-ढील वाले लोग हैं। इनका रंग साधारणतः उजला और आँखें हल्की भूरी होती हैं। ये हथियारों के इस्तेमाल से भी भली-भाँति परिचित हैं, और पराक्रमी जीवन बिताना पसन्द करते हैं, बजारों की सबसे प्रकट विशेषता उनकी घोरतो का रंग-बिरंगा राजस्थानी

वस्त्र है, जिसे वे कई तरह से सजाती हैं। इसमें एक तो किसी गहरे रंग का भारी भरकम घाघरा होता है और दूसरी चीज होती है बीच से कटी हुई चोली, जिसमें से प्रायः भाधा भग दिखाई देता रहता है। सिर पर भोढ़नी होती है, और गले, हाथों और पैरों में दर्जनों चांदी के कड़े पड़े रहते हैं। परन्तु इतने भारी वस्त्र और गहनो के बावजूद यह औरतें बड़ी चुस्त, चालाक और फुर-सीली होती हैं। वे हमेशा प्रसन्नचित्त दीखती हैं, और बक्सर नाचती-गाती रहती हैं। बजारों के मुख्य सरल पर आकर्षक होते हैं। इनके गीत इनकी अपनी बोली में और प्रायः कृष्ण जी की प्रशंसा में होते हैं। यह लोग स्याई रूप से घर बनाकर नहीं रहते, और न स्याई रूप से खेती ही करते हैं। यह छोटे-छोटे गिरोहों में जिन्हें तांडा कहते हैं स्थान स्थान पर घूमते फिरते हैं। प्रत्येक 'तांडे' का अपना एक पैतृक सरदार होता है, जिसे 'नायक' कहते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। बजारों ने अपनी बोली पर किसी अन्य भाषा का प्रभाव नहीं पड़ने दिया, यद्यपि उसकी कोई लिपि नहीं है। बजारों के यहाँ केवल विवाहित व्यक्तियों को ही मरने पर जलाया जाता है, शेष सब को दफनाने का नियम है।

'पारधी' भी खानाबदोश कबीला है। यह पुराने हैदराबाद राज्य में ज्यादा पाए जाते थे। इनका उद्भव स्थान सम्भवतः गुजरात है, क्योंकि यह आज भी एक बिगड़ी हुई गुजराती बोली बोलते हैं।

आन्ध्र-व्यक्तिवाद

आन्ध्र प्रदेश अपने गौरवमय प्राचीन इतिहास, धार्मिक महात्म्य तथा कला-संस्कृति की समृद्ध निधि के साथ भारत के सांस्कृतिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे प्रदेश के निवासियों में अपने अतीत पर गर्व की भावना तथा गहरी प्रादेशिक मनोवृत्तियाँ स्वाभाविक ही हैं। परन्तु इस कारण आन्ध्र-वासियों में कोई अनुचित पक्षपात अथवा अंध-विश्वास जड़ नहीं पकड़ सका, यह उनकी सरल उदारता और सहिष्णुता का प्रकट प्रमाण है।

भारत के कई अन्य भाषिक समूहों, और विशेषकर तमिलों और बंगालियों

की तरह, भ्रान्धो में भी दूसरों से अलग-अलग अपने 'तेलुगुपन' को देर तक बनाए रखने की प्रबल शक्ति है। जहाँ कहीं भी वे बसते हैं, वहाँ वे अपना एक 'भ्रान्ध सधम' अवश्य स्थापित करते हैं। (सुना है कि भमरीका की न्यूयार्क, महानगरी में भी भ्रान्धो का एक संघ है) इन सबों के माध्यम से वे अपनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ जारी रखते हैं।

सभी दक्षिण भारतीयों की तरह भ्रान्ध भी उत्तर-भारत की प्राथमिक भाषाओं की ओर सहज में प्रवृत्त नहीं होते। परन्तु तेलुगु जनता में किसी भाषा विशेष के प्रति कोई स्वाभाविक विरोध-भावना कभी उत्पन्न नहीं है। पुराने हैदराबाद राज्य की मुसलमानी सत्ता के अधीन तिलगाना क्षेत्र में उर्दू का दीर्घ-कालीन प्राधिपत्य रहने के कारण हिन्दुस्तानी शब्द-रूप भ्रान्धो के निकट बिलकुल अपरिचित नहीं रहे हैं, यही कारण है कि भ्रान्ध ने वर्तमान केन्द्रीय राज-भाषा हिन्दी को अपनाए और उसकी शिक्षा-प्रारम्भ करने में समस्त दक्षिण का पथप्रदर्शन किया है। इसके साथ ही वह कश्मीर को छोड़ कर भारत सब का एक मात्र सदस्य राज्य है, जहाँ (तिलगाना क्षेत्र में) उर्दू को राज भी एक क्षेत्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है।

भाषा की तरह धर्म के क्षेत्र में भी उदार हृदयता और सहिष्णुता भ्रान्धों की विशेषताएँ हैं। सामाजिक विचार-धारा की दृष्टि से वे तमिल भाषियों की भाँति उग्र जाति-भूजक और पुरातनवादी तो नहीं हैं, परन्तु स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार तेजी से ढालने की क्षमता उनमें भी बहुत कम है, जैसा कि पीछे बताया गया, वे अपने 'तेलुगुपन' को बहुत कठिनाई से ही त्यागने पर तैयार होते हैं। सभी कला-प्रिय लोगों की तरह भ्रान्ध की कुछ भाषुक और सहज में उत्तेजित होने वाले लोग हैं, परन्तु वे कोरे आदर्शवादी बिलकुल नहीं हैं। सम्भवतः यही कारण है कि उन्हें अपने काव्य और नाटक में रामायण की अपेक्षा महाभारत की वीर-रसयुक्त कहानियाँ और पात्र अधिक पसन्द हैं।

भ्रान्धो की ठोस यथार्थ प्रियता और सात्त्विकता का एक और उदाहरण दिवाह-सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण में मिलता है। बंगाल के विपरीत भ्रान्ध में वर का चुनाव करते समय उसकी शैक्षणिक योग्यताओं पर बहुत कम जोर दिया

जाता है। ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि लड़के के पास बन्द एकड़ कृषि-भूमि है कि नहीं, परन्तु एक बात, जिसमें मान्धवासी बगालियों से विल्कुल मिलते हैं, प्रत्येक विषय में बहस करने की प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति वास्तव में व्यक्तिवाद का व्यवहारिक रूप होती है। बगाल की तरह मान्ध के लोग भी घोर व्यक्तिवादी हैं। जहाँ देखिए, लोग भीषण विवाद में व्यस्त दिखाई देते हैं। इन बहसों में, जो अनिवार्यतः किसी न किसी राजनीतिक विषय पर होती हैं, जहाँ एक घोर शिक्षित मान्धों की बौद्धिक तीक्ष्णता तथा पहल करने की क्षमता का परिचय मिलता है, वहाँ दूसरी ओर उनमें संगठन-शक्ति और मिल कर काम करने की योग्यता का अभाव भी प्रकट होता है। यों तो यह बात एक प्रकार से सारे ही भारत पर लागू होती है, परन्तु इस क्षेत्र में भी मान्ध और उनसे कुछ कम या ज्यादा, बगाली विशेष हैं। इनकी इसी मनोवृत्ति का फल है कि उनके यहाँ कोई काम भी सुचारु रूप से नहीं हो पाता। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को 'नेता' समझता हो, तो संगठन और अनुशासन कैसे बरकरार रह सकते हैं ?

परन्तु इन सामयिक त्रुटियों के बावजूद मान्ध का अविष्य अपेक्षाकृत अधिक उज्ज्वल और आशाप्रद है। समतल उपजाऊ भूमि, नीची पहाड़ियों और लम्बी नदियों का यह देश बहुत धन-धान्य पूर्ण और सौभाग्यशाली है। यह भारत के उन बन्द भागों में से है, जहाँ साधान्त का फलतः उत्पादन होता है। इसीलिए इस प्रदेश को 'भारत का खावल का कटोरा' कहा जाता है, यहाँ पानी के रूप में संचित और सिंचाई के महान स्रोत और तनिज पदार्थों के प्रचुर भंडार हैं। जन-साधारण की परिश्रम-क्षमता भी पर्याप्त है। यह सारी बातें इस प्रदेश के दीर्घकालिन औद्योगिक विकास तथा सर्वांगीण प्रगति की प्रकट सम्भावनाओं की ओर संकेत करती हैं।

कन्नड़ी

दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित वर्तमान मैसूर का जो राज्य है, उसी का परम्परागत वास्तवीय नाम है कर्नाटक। ब्रिटिश काल का मैसूर राज्य छोटा था। उसके साथ, सीमा भाषाओं की विचारियों के अनुसार, दम्बई, मद्रास और हैदराबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों तथा कुर्ग को मिला कर वर्तमान बृहत् मैसूर अथवा कर्नाटक प्रदेश का निर्माण हुआ है। यहाँ के लोग स्वयं को 'कन्नडिग' तथा अपनी भाषा और कला-संस्कृति को 'कन्नड' कहते हैं। 'कन्नड' के लिए बहुधा 'कन्नडी' शब्द का भी प्रयोग होता है।

'कर्नाटक' शब्द की व्युत्पत्ति सम्भवतः समिल 'करईनाडु' से है, जिसका अर्थ है 'वह देश' जो समुद्रतटों के बीच में स्थित हो। कर्नाटक प्रदेश किसी काल में पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक फैला हुआ था और सम्भवतः यही कारण है कि अष्टम शताब्दी के कुछ पहले तमिल प्रदेश के एक क्षेत्र को मलती से कर्नाटक कहा जाने लगा था। इस धारणावश वहाँ के एक प्रतिम मुस्लिम शासक नवाब अर्काट की इतिहासों में कहीं-कहीं 'नवाब कर्नाटक' भी लिखा गया है। परन्तु वास्तव में कर्नाटक भूतपूर्व मैसूर राज्य का ही प्राचीन विस्तृत रूप था, जो आज फिर अपने पुराने विस्तार और वैभव के साथ पुनः स्थापित हुआ है। इस निर्मित प्रदेश का क्षेत्रफल करीब ८५ हजार वर्गमील और जनसंख्या लगभग ढाई करोड़ है। इस जनता का एक समृद्ध इतिहास है, और भारतीय राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति, कला और स्थापत्य के विकास में इन

का महत्वपूर्ण योग है ।

इस प्रदेश का वैधानिक नाम, भूतपूर्व मैसूर राज्य के विचार से, मैसूर ही रहने दिया गया है । मैसूर शब्द की उत्पत्ति 'महिषासुर' से बतलाई जाती है जो इस भूभाग का एक प्राचीन अनाय राजा था और जिसे भार्य देवी दुर्गा चामुंडा ने मारा था । इसी से दुर्गा का एक नाम 'महिषमर्दिनी' भी है । एक और धारणा इस प्रकार है कि संस्कृत का 'महिष' (भैंसा) कन्नड़ में 'भैंस' हो गया, जिसके साथ कन्नड़ 'उर' अर्थात् नगर या देश के संयोजन से मैसूर शब्द बना । अशोक के समय में इस देश को 'महिषमडल' कहा जाता था । परन्तु महाभारत और अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में इसका नाम 'कर्णाट' अथवा कर्नाटक ही लिखा है । ६वीं शती ईसवी के एक कन्नड़ कवि ने इसे गोदावरी से कावेरी तक पश्चिमी समुद्रतट के साथ-साथ फैला हुआ बतलाया है ।

इतिहास

पौराणिक भार्यवर्त्त के दक्षिण में पाँच बड़े राज्य थे आन्ध्र, चोल, पांड्य, चेर और कर्नाटक । परन्तु उस भावि कर्नाटक राज्य का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं होता । रामायण में श्री राम के इस भूभाग में जाने का उल्लेख अवश्य मिलता है । किष्किण्णदेश, जहाँ की बानर कहलाने वाली जाति के राजा वाली का उन्होंने बध किया, तथा उसके भाई सुग्रीव और सेनापति हनुमान की सहायता से लंका विजय की, इसी प्रदेश के एक भाग का प्राचीन नाम था । परन्तु क्रमवद्ध इतिहास सिकन्दर के भारत-आक्रमण के बाद जब प्रायः सारे उत्तरी भारत में चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, तब दक्षिण में आंध्र और कर्नाटक, दो राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली थे । कुछ इतिहासज्ञों का मत है कि उत्तरीय कर्नाटक मौर्य साम्राज्य का अंग था । बंगलौर के निवृत्त रोमन सिक्कों की उपलब्धि से, जो ५१ से २१ ईसा-पूर्व तक के हैं, उस पाल में इस प्रदेश के विस्तृत समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक सम्बन्धों का पता चलता है ।

जैन धर्म-ग्रन्थों के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने अन्तिम दिन वर्तमान मैसूर में बिताए थे । संसम्बन्धी कथा का विस्तार इस प्रकार है कि चन्द्रगुप्त के

राज्यकाल में राज-गुप्त भद्रबाहु ने बारह वर्षीय दुर्मिष की भविष्यवाणी की थी। उस झगड़ालू के प्रारम्भ पर चन्द्रगुप्त ने सिंहासन त्याग दिया और वह धर्म-तपस्या के लिए गुप्त भद्रबाहु तथा अन्य यात्रियों के साथ दक्षिण में चला गया। वर्तमान भद्रबाहु के समाधिष्ट हो जाने के बाद चन्द्रगुप्त बारह वर्ष और जिया था। उसने यह सारी अवधि श्रावणवेत्तगोल के स्थान पर ही बिताई थी। इस जैन कथा में सत्य का प्रशंसा चाहे थोड़ा हो, परन्तु उत्तर-पूर्वी मैसूर में प्रशोक के सिला-लेखों की विद्यमानता इस क्षेत्र के मौर्य साम्राज्य का प्रग होने का चिह्न है। प्रशोक के धर्म प्रचारक महिष-मदल और वनवासी में गए थे, यह बात भी बौद्ध ग्रन्थों से सिद्ध है।

मौर्य साम्राज्य के बाद कर्नाटक के उत्तरी भागों पर शौध्र के सत्वाहन सम्राटों का प्राधिपत्य हुआ। दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी तक की चार शताब्दियाँ इस पक्ष का उत्थान-बाल मानी जाती हैं। उस युग में कर्नाटक के स्थानीय राजाओं का नाम सतकरनी था। शौध्र सम्राटों का प्राधिपत्य समाप्त होने पर उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में कदम्ब के महान साम्राज्य का अस्तित्व हुआ। यह साम्राज्य किसी न किसी रूप में प्रायः एक हजार वर्ष तक विद्यमान रहा। कदम्ब की राजधानी वनवासी में थी। संस्कृत साहित्य में कदम्ब से सम्बन्धित कितनी ही कथाएँ मिलती हैं। दक्षिण कर्नाटक में कदम्ब का समकालीन राज्य तमिलनाडु के पल्लव राजाओं का था।

उसी युग में उत्तर-भारत के गंगा-प्रार्य कहलाने वाले दो सूर्यवंशी राज-कुमारों द्विग और भाधव ने जैन मुनि सिंहनन्दी की सहायता से कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया। कोलाल या कोलार उनकी राजधानी थी। नन्दगिरि किले को उन से सम्बन्धित बतलाया जाता है। ये गंगा-प्रार्य अथवा गगारिदाई यूनानी और रोमन लेखकों के कथानुसार चन्द्रगुप्त मौर्य की प्रजा थे। बाद में उन्होंने स्वयं अपने राज्य स्थापित किए। उनका एक राज्य कलिंग (उड़ीसा) में था। इस वंश के सब राजाओं के नामों में 'गगोनी वर्मा' का वंश-नाम आता है। यह आठवीं शती में शक्ति और वैभव के उच्च शिखर पर थे। इनके राज्य को सीमाश्रयशील होने के नाते 'थी राज्य' कहा जाता था।

दसवीं शती में महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं ने कुछ काल तक कर्नाटक के उत्तरी भाग पर राज्य किया। परन्तु बाद में सम्भवतः राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द भयवा प्रभुत्वर्ष ने गंगा राजा को राज्य लौटा दिया। गंगा राजा नृप-द्रुंग भयवा प्रभुत्वर्ष का दीर्घ राज्य-काल कर्नाटक के इतिहास में सबसे महत्व-पूर्ण माना जाता है। कन्नड का बहुत सा धार्मिक साहित्य उसी युग में निर्मित हुआ। उस काल में यहाँ जैन धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। गोमटेश्वर की नान मूर्तियाँ इस प्रदेश में जैन-धर्म के उदयान-काल की स्मृति दिलाती हैं। करकल में इन्द्रगिरि पहाड़ी पर ३५ फुट ऊँची मूर्ति है, और धवनवेलगोल गोमटेश्वर-मूर्ति, गंगा-राज्य के मंत्री चामु डाराम ने बनवाई थी, ५७ फुट ऊँची है। दुनिया भर से लोग इन विशालकाय मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं। तन्दी साह इस देश के प्रस्तर-शिल्पियों की एक और महान कृति है।

दसवीं शती के प्रतिम दशक में तमिल देश के चोल सम्राट राजराज ने कर्नाटक पर घढ़ाई की और ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में राजेन्द्रनाथ चोल ने कर्नाटक को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार कर्नाटक में गंगा राज्य का अन्त हुआ। उसी काल में पश्चिमी चालुक्यों ने, जो सातवीं शती में चालुक्य राज्य के दो शाखाओं में बंट जाने के बाद से बादामी (बीजापुर) और फिर कल्याण से राज्य करते आ रहे थे, कर्नाटक के उत्तर-पश्चिमी भाग पर अपनी सत्ता स्थापित की। उनका सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसकी राजधानी बेलगोव में थी। तब इस राज्य का नाम 'कुन्तल' था। उत्तरी कर्नाटक पर चालुक्यों का राज्य प्रायः दो शताब्दियों तक बना रहा। जैन, वैष्णव और शैव धर्म सम्बन्धी कितने ही शक्तिशाली मन्दिर और मठ उसी युग में निर्मित हुए।

बारहवीं शती में चालुक्यों के स्थान पर स्थानीय बलजुरी राजाओं के एक मन्त्री बिज्जाल ने अपना राज्य स्थापित किया। उसी के राज्य-काल में कर्नाटक में विष्णु शैव धर्म का पुनरुत्थान हुआ। महान धर्म-प्रवर्तक चण्देस्वर ने तिगायत धर्म की स्थापना की, जो ब्रम्ह जनता में एक सोवप्रिय धर्म के रूप में आज भी सजीव है।

सोय कर्नाटक में, जो अभी तुरु कदम्ब के नाम से चला आ रहा था, गंगा वश का राज्य समाप्त होने पर पश्चिमी घाट के स्थानीय सरदारों का एक परिवार 'होयसल' के नाम से सत्तास्थ हुआ। इस वंश का संस्थापक 'सल' नामक एक सामन्त था, जिसने किसी जैन मुनि के 'पोय सल' (सल, मारो) कहकर चिल्ला उठने पर एक घेर को मार दिया था। इसी से उस वंश का नाम 'पोयसल' पड़ा, जो कालांतर में 'होयसल' हो गया। होयसल राजे स्वयं को यादव अर्थात् चन्द्रवंशी कहते थे। इस वंश के राजा वत्तिदेव ने रामानुज के प्रभाव से जैन मत त्याग कर विष्णुवर्धन नाम, धारण किया और कर्नाटक में चोलों की बची-खुची सत्ता समाप्त की। रामानुजाचार्य ने चोल सम्राट द्वारा उत्पीडित होकर ही होयसल राज्य में आश्रय लिया था। बेलूर का विश्वविख्यात चन्नकेश्वर मंदिर, जिस में पर्यटकों को खुदाई का काम दर्शकों को आश्चर्य चकित कर देता है, जहाँ होयसल राजा विष्णुवर्धन का बनाया हुआ है। हेजविद के मंदिर भी उसी काल की शक्ति समुन्नत हिन्दू स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं।

तैरहवीं शती के अंत में होयसल राजा बल्लाल तृतीय ने उत्तरी कर्नाटक से चालुक्यों को मार भगाया। इस प्रकार कर्नाटक प्रदेश होयसलों के अधीन फिर एक बार समुक्त राज्य बना। परन्तु इसी बल्लाल तृतीय के राज्य-काल में दक्षिण पर मुसलमानी आक्रमण आरम्भ हुए। अलाउद्दीन खिल्जी के सेनापति मलिक काफूर ने अन्य राज्यों के साथ कर्नाटक को भी नष्ट-भ्रष्ट किया। १३२६ ई० में दिल्ली-सम्राट मुहम्मद तुगलक ने स्वयं आक्रमण कर राजधानी हेजविद को भीषण हानि पहुँचाई, होयसल राजा मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया।

उसी युग में—१३३६ ई० में—तुमन्न नदी के तट पर दक्षिण भारत के अंतिम हिन्दू साम्राज्य विजयनगर की स्थापना हुई। विजयनगर की राजधानी हाम्पी में थी, जो बेलारी जिले में स्थित वर्तमान कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हाम्पी के ध्वसावशेष विश्वविख्यात हैं। इनके कारण इस स्थान को भारत का पोम्पई भी कहा जाता है।

विजयनगर साम्राज्य के अधीन श्रीरंगपट्टनम् में गंगारायल के नाम से उप-राज रहते थे । १५६५ ई० में जब बहमनी सुलतानों की संयुक्त शक्ति द्वारा दिल्ली कोट की सड़ाई में विजयनगर का विध्वंस हुआ तब कर्नाटक के स्थानीय सरदार स्वतंत्र हो गए । इनमें मैसूर के 'बडेयर सरदार' सब से योग्य निकले । उन्होंने दक्षिण कर्नाटक के अन्य सामंतों को अपने अधीन कर १६१० ई० में श्रीरंगपट्टनम् पर भी अधिकार कर लिया । इस प्रकार मैसूर के वर्तमान बडेयर राजवंश की स्थापना हुई ।

बडेयरो के सम्बन्ध में यह दत्त कथा है कि उनके पूर्वज सौराष्ट्र से आए थे । विजयनगर साम्राज्य-काल में यादव वंश के दो राजकुमार विजय और कृष्ण द्वारका (सौराष्ट्र) से आकर महिषपुर (मैसूर) में रहने लगे थे । उन्होंने सुना कि एक स्थानीय बडेयर सरदार किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जंगल में निकल गया है । उसकी अनुपस्थिति में एक निम्न जातीय सरदार उसकी पुत्री से बलात् विवाह कर रहा है । यह सब सुनकर दोनों राजकुमारों ने उक्त बडेयर परिवार की रक्षा करने का निश्चय किया और ठीक लगन के समय विवाह-मंडप पर सहसा आक्रमण कर दुष्ट सरदार को मार दिया । तत्पश्चात् बडे भाई विजय ने उस लड़की से विवाह कर लिया और स्वयं बडेयर नाम ग्रहण कर वर्तमान बडेयर वंश की स्थापना की । उसी राजकुमार विजय के वंशजों ने १६१० ई० में मैसूर राज्य की नींव रखी ।

श्रीरंगजेय जिन दिनों दक्षिण में मुगल उपराज था तब बीजापुर पर मुगल अधिकार होने के पश्चात् मैसूर पर भी चढ़ाई की गई । अन्दोलार्थी और शाहजी (छिपाजी के पिता) के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम् पर आक्रमण किया, उस समय तो तत्कालीन बडेयर राजा कविराय ने भीषण युद्ध कर उत्तरी भागों को मुगल बीजापुर में बिलीन कर नया मूवा निर्मित किया । शाहजी उसके प्रथम भूवेदार नियुक्त हुए । उनके शासन-काल में कर्नाटक में बहुत से मरहटा तत्व का समावेश हुआ ।

श्रीरंगजेय के राज्य काल में १३८१ ई० तक उत्तरी कर्नाटक या बापी भाग फिर से मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर 'छोर' के नाम से नया मूवा

संगठित किया गया और छत्त मंसूर में बगलौर नगर को बडेयर राजा के हाथ तीन लाख रुपये में बेच कर वहाँ उसकी सत्ता स्वीकार कर ली गई।

इस बीच मंसूर राज्य पर भरहुठा आक्रमण भी बराबर होते रहे। अठार-हवीं शती में मंसूरी सेना का एक मामूली अनपढ़ सवार हैदरमली बहुत शक्तिशाली हो उठा। १७६१ ई० में उसने बडेयर राजा को प्रायः पदच्युत कर राज्य-सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बेटे टीपू ने बडेयर राजा का दिखावा भी समाप्त कर दिया और स्वयं मुलतान बन बैठा। अंग्रेजों के विरुद्ध हैदरमली और टीपू के युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। दोनों शासकों ने मंसूर राज्य को विस्तार दिया और शक्तिशाली बनाया परन्तु टीपू ने सम्प्रदायिक आचार पर अत्याचार भी बहुत किए। आखिर १७९९ में अंग्रेजों के हाथों टीपू की पराजय और मृत्यु के बाद बडेयर बघ के एक वास्तक कृष्णराज को मंसूर के सिंहासन पर बिठाया गया और बहुत-सा क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कृष्णराज १८११ ई० में वयस्क होने पर ब्रिटिश युग के मंसूर राज्य का पहला राजा बना। वर्तमान राजा जयचमाराज बडेयर उसी के वंशज हैं। वह १९४० ई० में गद्दी पर बैठे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह कुछ काल तक मंसूर के राजप्रमुख रहे और अब नए विशाल कर्नाटक प्रदेश के राज्यपाल हैं।

दर्शनीय देश

कर्नाटक बड़ी-बड़ी नदियों, भव्य जल-प्रपातों, सुन्दर पहाड़ियों और घने जंगलों का देश है। छोटी-बड़ी पचास से अधिक नदियाँ इस भूमि में बहती हैं, जिनमें बावेरी, कृष्णा, घराबती और तुगमद्रा प्रमुख हैं। जल-प्रपातों में जोग शिवसमुद्र और गोकक महत्वपूर्ण हैं। नदियों के घाटावा हज़ारों छोटे-बड़े साज़ाव हैं, जिनसे यहाँ की कृषि के लिए पानी के अभाव की समस्या कभी उपस्थित नहीं होती। कर्नाटक में अकाल नाम की कोई वस्तु नहीं है।

खनिज पदार्थों के विषय में भी यह प्रदेश बहुत समृद्ध है। सारे भारत में सेन के उत्खनन का ६५ प्रतिशत अथ मंसूर की कोनार और हुट्टी खानों से

निकलता है। यहाँ लोहे का भी पर्याप्त भंडार है। प्रायः १५ हजार वर्गमील क्षेत्र में सरकारी जंगल है, जिनमें हर प्रकार की मूल्यवान लकड़ी उपलब्ध होती है। सारी दुनिया में उत्कृष्टतम चंदन की लकड़ी केवल मंसूर में पैदा होती है। कई जंगल केवल जीव-जन्तुओं के लिए सुरक्षित हैं। जिनमें तरह-तरह के पशु-पक्षी और जंगली जानवर रहते हैं इन में हाथी, जंगली साँड़, शेर, चीते और हिरन विशेष हैं।

मंसूर राज्य अपने सोने, लोहे और अन्य धातुओं की खानों, रेशम और चंदन के उद्योग धर्मों तथा साबुन, सिमेंट, कागज और मशीनरी के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, राजकीय क्षेत्र के कई उत्तम उद्योग घरे मंसूर में हैं।

उपर्युक्त प्राकृतिक और आर्थिक विशेषताओं के अलावा कर्नाटक प्रदेश अपने ऐतिहासिक अवशेषों तथा आधुनिक उद्यानों के लिए भी विश्वविख्यात है। प्राचीन राजधानियों के खडहर, महान रणभूमियों के चिन्ह, मध्यकालीन मंदिर, विशाल मूर्तियाँ, तीर्थस्थान और मध्यकालीन हिन्दू स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने पग-पग पर मिलते हैं। मंसूर जिले में स्थित कृष्णाराजसागर के वृन्दावन उद्यान की सुन्दरता वर्णननातीत है। यस्तुतः मंसूर राज्य में देखने योग्य इतना कुछ है कि उनकी सूची मात्र से एक पूरी पुस्तक भरी जा सकती है। इसीलिए इसे 'पर्यटकों का स्वर्ग' कहा जाता है।

कन्नड समाज

कर्नाटक की हिन्दू जनता की जाति और धर्म की दृष्टि से चार बड़े समूहों में विभक्त किया जा सकता है। ये समूह हैं, ब्राह्मण, बौद्ध, लिगायत और द्रविड़। इनके अलावा बहुत से जैन-धर्मावलम्बी भी कर्नाटकी हिन्दुओं में गिने जाते हैं। सब से ऊपर ब्राह्मण हैं, जो अपना सम्बन्ध 'पंच द्राविड़' धर्मात्मा दक्षिण की पाँच ब्राह्मण जातियों से जोड़ते हैं। विद्वानों का मत है कि कर्नाटक के स्थानीय ब्राह्मण विनूद धर्म बचक नहीं हैं। बल्कि तमिलनाडु की तरह यहाँ भी प्रारम्भिक उत्तरी ब्राह्मणों ने बहुत से स्थानीय द्राविड़ धर्माचार्यों और

पुरोहितों को अपने समाज में सम्मिलित कर लिया था । यह भी स्पष्ट है कि कर्नाटक में आर्य दक्षिण के अन्य क्षेत्रों की प्रेरणा कहीं पहले आए थे । कर्नाटकी ब्राह्मणों की तीन बड़ी शाखाएँ मानी जाती हैं, जो स्वयं को शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य की अनुयायी बतलाती हैं ।

ग्रामाहाराण हिन्दुधर्म में सख्या और सम्मान की दृष्टि से 'वोक्कलिग' प्रमुख हैं । इनकी कई उपजातियाँ स्वयं को क्षत्रियवशी बतलाती हैं । इनमें प्रायः आधे 'गगादेवकर' कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि यह लोग प्राचीन गंगा राज्य की प्रजा भयवा गंगा राजकुमारों के साथ आने वाले क्षत्रियों के वंशज हैं । यह लोग कर्नाटक के जमीनदार, राजकीय अधिकारी और सेना-नायक रहे हैं ।

'लिगायत' वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत कोई विशेष जाति न हो कर कर्नाटक का एक विशिष्ट धर्म अथवा सम्प्रदाय है । इसके अनुयायी सख्या की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर हैं । यह विष्णु-शिव-भक्ति और लिंग-पूजा पर आधारित धर्म है । इसमें वेद-पुराण और ब्राह्मण की सत्ता तथा जाति-पाति और श्राद्ध आदि के लिए स्थान नहीं है । इसके अनुयायी ब्राह्मण-धर्म के किसी भी आधारभूत सिद्धांत की स्वीकार नहीं करते । कई विषयों में तो साधारण हिन्दू धर्म के विलकुल विपरीत आचरण किया जाता है । उदाहरणार्थ इनके यहाँ दाह-संस्कार के स्थान पर मुर्दों को दफनाने की प्रथा है । वट्टरपची लिगायत बच्चे के जन्म लेते ही उसके गले में पिबलिय बाँध देते हैं, जो उम्र भर साथ रहता है, और मरने पर कंधे में साथ ही बाँधा जाता है । बहुत से लोग आज भी माँ पर मोत सक्केद चिन्ह बनाए रखते हैं, जो 'लिगायत' होने का सूचक होता है ।

कर्नाटक में इस विशेष सम्प्रदाय अथवा धर्म की स्थापना ११०० ई० में, अर्थात् रामानुजाचार्य द्वारा कर्नाटक से जैन धर्म के उन्मूलन और वैष्णव धर्म की पुनर्स्थापना के लगभग चालीस वर्ष बाद हुई । कलचुरि राजा विज्जल के एक मंत्री वसु भयवा वसवेश्वर को इसका प्रवर्तक माना जाता है । १३५० ई० से १६१० ई० अर्थात् वर्तमान बड़ेगर राजवंश का उदय होने तक यह कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्र का राजधर्म था । इस दीर्घ अवधि में, जैनियों के बाद, कन्नड़ साहित्यकला और संगीत का नेतृत्व लिगायत कलाकारों ने किया । इनकी

उनका बिना साइडोन्स हथियार रखने का विशेष अधिकार आज तक चला आ रहा है।

‘कोडगु’ आर्य नस्ल के लम्बे कद वाले गोरे-चिट्टे सुन्दर लोग हैं। उन्हें द्राविड-प्रधान दक्षिण भारत में एक ‘आर्य द्वीप’ के समान समझना चाहिए। परन्तु उनका धर्म साधारण हिन्दू धर्म से बहुत कुछ भिन्न है। वे ब्राह्मण की सत्ता और जाति-भेद व्यवस्था को नहीं मानते। उनके यहाँ पूर्वजों की पूजा तथा बहुत सी घुम और घुम प्रेतात्माओं की पूजा प्रचलित है। कावेरी नदी उनकी इष्ट देवी और धर्म का आधार है। कावेरी-स्नान उनका सब से बड़ा पर्व है। हथियारों की पूजा, नृत्य प्रदर्शन और प्रतियोगिता तथा माछेट आदि उनके विशेष खेल और त्योहार हैं। यह लोग सदा से बड़े वीर योद्धा रहे हैं। प्रायः प्रत्येक पुरुष बन्दूक तलवार आदि हथियार रखता है। इनके देहात में घड़ों की सत्ता चलती है, जिनके साथ को ‘टक्क’ कहा जाता है, और उनका निर्णय ‘नाड’ कहलाता है। ‘नाड’ गाँव को भी कहते हैं। सब त्योहारों, खेलों और शिवार आदि में सारा ‘नाड’ भाग लेता है। कोडगु पुरुष पान खाने, नाचने-गाने और बन्दूक लेकर शिवार खेलने के बहुत शौकीन हैं।

कोडगु लोगों के उजले रंग, सुन्दर सुगठित शरीर और प्रभावी चाल-ढाल के मत्तया जो वस्तु विशेषकर ध्यान की आकृष्ट परती है, यह है उनकी जातीय पीछाक। घुटनों से नीचे तक सम्मिश्र काला कौट धमका प्रसरता रहता है, जिसे ‘मुपास’ कहते हैं। इसके आस्तीन भागें हलके हैं, जिससे कोहनिमें से नीचे प्रन्दर के सफेद तुरों धमका कमीज के आस्तीन दिखाई देते हैं। प्रसरते को सामने से बांध कर कमर के गिर्द बंध लिया जाता है, और नीचे धमका लाल रंग का कमरबन्द, कोई फेर देकर बाईं तरफ बांधा जाता है। दाईं तरफ कुर्ती घुसा रहता है, जिसे ‘चिच्चनाट्टि’ कहते हैं। बन्नी-बन्नी चोड़े पल वाली ‘माट्टिपट्टि’ भी रहती है, जो गोरखों की मुकरी जैसी पीछे है। आजकल इस हथियार का प्रयोग केवल शक्ति-प्रदर्शक के लिए ही होता है, जब आतृ गादी के प्रसार पर दुल्हा को इसके द्वारा एक बार मृत्यु का तना बाट कर घाँट पीर का प्रदर्शन करना पड़ता है। शिर पर सान कमल धमका विशेष प्रकार

की पगड़ी रहती है, जो ऊपर से बिल्कुल चपटी होती है। मैसूरी पगड़ी की तरह इसमें भी मुनेहता किनारा लगा रहता है, परन्तु इसके बांधने का ढंग भिन्न है।

कुर्गी पुरुषों की तरह उनवी स्त्रियों के वस्त्र भी विशिष्ट होते हैं। लम्बे भास्तीनी वाला चुस्त कुर्ता होता है, घीर नीचे सफेद मलमल अथवा नीले सूती कपड़े का घाघरा रहता है। सिर पर मुनहले हिलारे बाता सफेद अथवा रंगीन मलमल का रुमाल एक किनारे से बांध कर दो कोने कंधों पर डाल दिए जाते हैं। इस वस्त्र में कुर्गी युवतियाँ बिल्कुल परियों जैसी दिखाई देती हैं।

कोडगु लोगों के यूरोपियन, विशेषकर अंग्रेज, प्रवासियों के साथ बड़े घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। उनकी तरह इन लोग भी मछपान् प्रादि की भादतें ग्राम हैं। अंग्रेजी एक प्रकार से इनकी द्वितीय भाषा बन गई है, यद्यपि इनकी अपनी बोली 'कोडगु' है, जो कन्नड से अधिक मत्तयात्म से मिलती जुलती है। परन्तु लिखने के लिए कन्नडी लिपि वा ही प्रयोग किया जाता है। ये लोग अपनी परम्परागत सूरवीरता और युद्ध-प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारतीय सेनाओं को अनेक कुशल सेनापति प्रदान किए हैं। स्वतन्त्र भारत के प्रथम भारतीय सेनापति जनरल करिअप्पा और पिछले सेनाध्यक्ष जनरल विमन्ना दोनों कुर्गी हैं।

भाषा और साहित्य

कर्नाटक की भाषा 'कन्नड' है, जो दक्षिण भारतीय द्राविड-परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा है। कन्नड की लिपि तेलगु से मिलती-जुलती है। इसी भाषा को पश्चिम ने संस्कृत युक्त शैली में लिख कर 'कण्टि' अथवा 'कण्टिनी' कहा और यूरोपियन लेखकों ने इसे 'कन्नारी' अथवा 'कन्नरीज' का नाम दिया। इस भाषा में बहुत समृद्ध प्राचीन साहित्य है। मैसूर में उत्तरी मुसलमानों के कारण 'हिन्दुस्तानी' का भी काफी प्रचार है, जिससे हिन्दी-उर्दू आदि यहाँ इतनी अपरिचित भाषाएँ नहीं हैं, जितनी कि उमिल प्रदेश अथवा केरल में हैं। वर्तमान कर्नाटक में कुछ तमिल, तेलगु, मत्तयात्म और मराठी भाषी क्षेत्र भी

सम्मिलित हैं। इस कारण मैसूर के साथ सम्बन्धित पड़ोसी राज्यों के भाषाई भगड़े चलते हैं।

कन्नड़ साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है। पुरातनता की दृष्टि से कन्नड़ का नाम तमिल के बाद लिया जाता है। कन्नड़ का आदि साहित्य जैन-धर्म सम्बन्धी है, और छठी-सातवीं शतियों के शिला-लेखों में उस काल की भाषा का सार्थक रूप मिलता है। नवी-दसवीं शतियों में गंगा राजाओं का दीर्घ राज्य-काल कन्नड़ साहित्य के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस बाल-खण्ड में प्राचीन कन्नड़ में बहुत सा धार्मिक साहित्य निर्मित हुआ।

बारहवीं शती के मध्य से चौदहवीं शती के मध्य तक की दो शताब्दियाँ लिंगायत (वीरशैव) धर्म के उदयान का क्रांति-युग थी। उस काल में कन्नड़ साहित्य का नेतृत्व लिंगायत लेखकों ने किया। उसके बाद महान विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण-युग में तमिल और तेलगु के साथ कन्नड़ साहित्य भी अपने परमोत्कर्ष पर पहुँचा। तत्कालीन साहित्य में 'दासो' भयवा वैष्णव संत-श्रवियों और वीर-शैव रहस्यवादियों की रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद पुरानी परम्पराएँ और विषय-वस्तु ही आगे चलती रही। यहाँ तक कि अठारहवीं शती में मैसूर राज्य के चिक्कदेव राय के राजा-धर्म में इतिहास लिखने के लिए गद्य का विशेष रूप से पुनर्गठन हुआ। परन्तु गद्य-प्रधान आधुनिक काल का आरम्भ, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह, कन्नड़ में भी उन्नीसवीं शती के शुरू से ही माना जाता है।

उन्नीसवीं शती में कन्नड़ पर अंग्रेजी साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी लेखकों और इसाई मिशनरियों ने भी बोल-चाल की कन्नड़ में, जिते थे 'बनारी' भयवा 'कॅनरीज' बहते थे, बहुत कुछ लिखा।

१८२३ ई० में रचित 'मुद्राराक्षस' की, जिस में प्रसिद्ध सट्टत नाटक 'मुद्राराक्षस' की कथा-वस्तु की मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया गया, आधुनिक कन्नड़ का पहला ग्रन्थ माना जाता है। उसी बाल में मैसूर के राजा मुम्मडि वृष्णराय (१७६४-१८६८) ने, जो स्वयं एक उत्तम साहित्यकार थे, कन्नड़ गद्य के विकास में विशेष योग दिया।

१६ बी सती के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के नए प्रभावों के सबसे पहले प्रदूषकर्ताओं में से थे वत्सराम दासरी। उन्होंने जहाँ एक ओर 'भोंवेलो' का उत्कृष्ट अनुवाद किया, वहाँ दूसरी ओर कालीदास के 'शकुन्तला' का कन्नड रूपांतर भी प्रस्तुत किया। मुल बागल ने 'उत्तर रामचरित' और तुरमरी ने 'कादम्बरी' को आधुनिक कन्नड में लिखा। पुराणों के अनुवाद भी हुए। इस प्रकार आधुनिक कन्नड में संस्कृत के श्रेष्ठ ग्रन्थों के नए अनुवादों की एक परम्परा सी बत पड़ी।

कन्नड साहित्य की जनता के अधिक निकट लाने वालों में कथाकार पुट्टण्ण और कवि मुट्टण्ण विशेष प्रसिद्ध हैं। पुट्टण्ण का 'रामाश्वमेध' नामा महाकाव्य कन्नड में जनताधिक चेतना का प्रतीक माना जाता है।

१६०० से १६२० तक के काल-खंड में बी० रामाराव मालुर, केरूर और श्री कठय्य जैसे महान साहित्यकार हुए। परन्तु वास्तविक उत्थान-युग १६२१ के असहयोग आन्दोलन के बाद से शुरू हुआ। तब से राष्ट्रीय साहित्य की एक बाढ़ सी धा गई। गणित मुन्दर कविताओं, गहानियों और उपन्यासों में उस युग के बढ़ते हुए देश-प्रेम और स्वातन्त्र्य संग्राम की प्रतिध्वनियाँ परिलक्षित होती हैं। इस काल के एक महान साहित्यकार थे मास्ती जीवदेव भायगार। जैसा स्थान हिन्दी में मुनी प्रेमचन्द का है, वैसा ही कन्नड में मास्ती को प्राप्त है। दोनों समकालीन थे। मास्ती की ही आधुनिक कन्नड कहानियों का जनक कहा जाता है।

१६३० में भारतीय साहित्य में प्रगतिशील आन्दोलन के सूत्रपात से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, और उसके बाद की सभी राष्ट्रीय चटनाओं की प्रतिध्वनियाँ कन्नड साहित्य में बराबर परिलक्षित होती हैं। इस काल में पुट्टण्ण ने अपनी 'रामायण' पूरी की, और मास्ती ने 'नवरत्न' के नाम से अपना कथाचक्र प्रस्तुत किया। यह सारा साहित्य मुख्यतः राष्ट्रीय चर्चानुसार समस्याओं और विचारों पर आधारित है। इसी काल में कन्नड पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़े, और उसमें विश्वशांति, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और मानव बन्धुता के गीत गाए जाने लगे। इस दृष्टि से कन्नड और बंगला साहित्य में बहुत सादृश्य है।

कन्नड साहित्यकारों में श्रीरक्ष साहब जैसे प्रायः निराक्षर लोग भी हैं, और कंलासम् जैसे महान विद्वान भी । कन्नड के कुछ साहित्यकार राजनीतिक कार्य-कर्त्ता होने के नाते बहुत ऊँचे पदों पर पहुँचे हैं, जैसे बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल आर० आर० दीवाकर, जिन्होंने अंग्रेजी में बिहार के बृहत् इतिहास का सम्पादन कर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है ।

आज के कन्नड साहित्य में प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ये तीनों दृष्टिकोण विचित्र रूप से सम्मिश्रित और सन्तुलित मिलते हैं । यदि एक ओर कर्नाटक की कला, संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का भावपूर्ण वर्णन है, तो दूसरी ओर भारत माता और राष्ट्रीयता के प्रति अगाध श्रद्धाजली भी है । तीसरी दिशा में वह एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य है, जिसमें विश्व-कल्याण, शांति और मानवता के साथ-साथ गरीबों और दलितों का भीतकार तथा क्रांति की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है ।

अंग्रेजी के साथ दीर्घकालीन सम्पर्क के परिणामस्वरूप कन्नड में सम्भवतः अन्य सब भारतीय भाषाओं से ज्यादा वैज्ञानिक लेखन की प्रेरणा हुई है । आज इस भाषा में प्रायः सभी प्रमुख भौतिक और सामाजिक विषयों पर उत्तम पुस्तकें मिलती हैं । शीघ्र ही जब कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कन्नड हो जाएगा, तब इस क्षेत्र में निस्संदेह और अधिक प्रगति होगी ।

त्योहार

कर्नाटक के अधिकतर त्योहार उत्तर-भारत से मिलते-जुलते हैं । इनमें दशहरा, जो बगाल की तरह दुर्गा-पूजा के लिए नियत है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । मैसूर में दशहरे की एक अलग ही विशेषता है । पुराने मैसूर राज्य में तो इस अवसर पर राजा के ऐश्वर्य और प्रजा के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं रहता था । दुर्गा-चामुंडा मैसूर राजवंश की इष्ट देवी हैं । इसलिए विजय-दशमी के दिन राजा की नव्य सवारी निकलती थी । घातिशबाजी, सजायट और दीपमाला तो ऐसी होती थी कि दूर-दूर से लोग उस देखने के लिए आते थे । आजकल वह देशी राज्यों वाली अभ्युत्थिता तो नहीं रही, परन्तु मैसूर

नगर में भूतपूर्व राजा और वर्तमान राज्यपाल की सवारी श्रव भी निकलती है। राजा-राज्यपाल राजकीय पोद्दाक में सजे हुए हाथी पर भास्व होते हैं, और चमकीली नदियाँ पहने और हथियार उठाए हुए महल के कर्मचारियों तथा बंद बाजों के साथ शोभा-यात्रा चलती है। सायंकाल नियमानुसार दीपमाला और प्रातिशवाग्नी होती है। यह सब कुछ श्राद्ध भी दर्शनीय होता है।

दशहरे के पलाया होली, दीयाली और धँसासी आदि के त्योहार थोड़े से अंतर के साथ मनाए जाते हैं। कर्नाटक में धँसासी (नया साल) को 'धुमादि' कहते हैं। दक्षिण भारत का सामान्य पसंदी त्योहार 'पोगल' भी 'खद्रकटोद' (फसल फटाई) के नाम से मनाया जाता है। इन त्योहारों के अवसर पर कर्नाटक के एक विशेष नृत्य नाटक का आयोजन किया जाता है, जिसे 'यक्षगान' कहते हैं। यह रुक्मती से मिलता-जुलता नृत्य है, जिसमें एक दल द्वारा कथोप-कथन और दूसरे दल द्वारा नृत्य में भाव-व्यंजना और अभिनय चलाता है।

मैसूर में जैनों का एक धार्मिक उत्सव विशेष उत्सवनीय है। हर पंद्रहवें वर्ष श्रावण वेलगोल में गोमटेश्वर की ५७ फुट ऊँची मूर्ति को सोने-चाँदी का चढ़ाया चढ़ता है। कई हजार जैन मुनि इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। गोम-टेश्वर की इस विशाल मूर्ति के सम्बन्ध में पौराणिक कथा है कि दसवीं शती में महा राजा के मंत्री चामु डाराय ने अपनी प्रति श्रद्धालु माता की सतुष्टि के लिए इस विशाल मूर्ति का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध पुरातत्व-विशेषज्ञ फर्गुसन ने इसके सम्बन्ध में लिखा है —मित्र देश के बाहर कहीं भी कोई वस्तु इतनी भव्य और प्रभावशाली नहीं है। और मित्र में भी कोई मूर्ति ऊँचाई में इससे ज्यादा श्रवण कलात्मक उत्कृष्टता में इससे श्रेष्ठ नहीं है। गोमटेश्वर की दूसरी मूर्ति मंगलौर से ३१ मील दूर करवत में है, जो मैसूर में जैनों का दूसरा बड़ा तीर्थस्थान है।

खान-पान और वस्त्र

सभी दक्षिण भारतीयों की तरह कन्नड़ी लोगों का भी मुख्य भोजन चावल है। आहारों और जैनों की छोड़ कर शेष प्रायः सभी जनसंख्या मासाहारी है।

कई तरह के जंगली जीवजन्तु और पशु-पक्षी शिकार करके खाए जाते हैं। भोजन के मुख्य प्रकार प्रायः बंसे ही है, जैसे कि दक्षिण में सामान्यतः चलते हैं, परन्तु मछली का प्रयोग कुछ अधिक होता है। कर्नाटक का एक विशेष खाजा चावल की रोटी है। चावल की पीठी को घाटे की तरह गूंध कर धी के साँच पराठे से बनाए जाते हैं। इन्हें मुर्गी अथवा मुंघर के मांस के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। यह बर्कलिंग जमीनदारों का प्रिय भोजन है। खाने अधिकतर नारियल अथवा तिल के तेल में पकाए जाते हैं। मछली को भी नारियल के तेल में भूनते हैं। नारियल की गिरी तो प्रायः भांघे खानों में पड़ती है। दूध, दही और मखन का प्रयोग कम है, यद्यपि कर्नाटक का पशुधन उराम कोटि का है।

वस्त्र में धोती प्रधान है, जिसे 'धोतरा' कहते हैं। इसके बाँधने का ढंग बड़ी हद तक बंगालियों का-सा है। एक छोर को भ्रालर के रूप में सामने छोड़ कर दूसरे छोर की साँग लगा लेते हैं। ऊपर के घंग के लिए चादर का प्रयोग होता है, जिसे 'कम्बली' कहते हैं। औपचारिक अवसरों पर लम्बे काले कोट और पगड़ी का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक की पगड़ी सहज ही में पहनायी जा सकती है। यह हमेशा सफ़ेद होती है, और इसमें मुनेहली किनारी लगी रहती है। यह बलवान पुरुषों और सुन्दर युवकों के लिए पर खूब सजती है। मजदूर लोग काम-काज करते समय चमड़े की टोपी पहन लेते हैं। अभी कुछ काल पूर्व तक देहात में कमर से घुरा बाँधने का भी प्राम रियाज था।

कर्नाटकी स्त्रियों का वस्त्र बहुत सुन्दर होता है। बहुत छोटी और कभी हुई चोली पर रंगीन साड़ी साधारण तरीके से बाँधी जाती है। बाजू, गर्दन, कमर और पेट खाली रहता है, ऐसे ही जैसे कि प्राज्वल उत्तर-भारत में व्यापकित अति प्राधुनिक मुन्दरियों ने अपना लिया है। उत्तर कर्नाटक में बहुत ही ग्राह्य स्त्रियाँ महाराष्ट्री दम से नांग लगाकर भी गारी बाँधती हैं। भ्रान्त की तरह कर्नाटक में भी मुँह और बदन पर केसर या हल्दी मल कर रंग को पीला करने का रियाज है। इसके साथ ही एक और विचित्र उपाय दंतों को काला करने की भी है। जूड़ा बनाने का ढंग धनन्य धारुपक होता है। भांघे वालों का शोन बंद सा बनाकर बाकी बातों की गुली चोटी को उचढ़े

गिर्द लपेट दिया जाता है। यह जूड़ा सरल भी होता है और सुन्दर भी। जूड़े में फूल लगाने का भी बहुत रिवाज है। परन्तु आभूषणों के विषय में बड़ी भर-मार की जाती है। कानों की बेडोल वालियों और गले में भारी भरकम हारों के अतिरिक्त नाक की कीलें और नख तथा हाथ पैरों की उँगलियों में अगणित अंगूठियाँ अच्छी-भली स्त्री को कुरूप बना देती हैं। वैसे इसमें सदेह नहीं कि इक्षिण में सबसे ज्यादा आकर्षक स्त्रियों में कन्नड़ी हैं।

आकर्षक लोग .

कर्नाटक के लोग बड़े सूझ बूझ वाले, मंत्रीपूर्ण और मिलनसार होते हैं। धर्म और रीति रिवाज की दृष्टि से पुरातनवादी होने पर भी भावनाओं की दृढ़ता अथवा विचारों की सकीर्णता उनमें बहुत कम दिखाई देती है। जाति, मत, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर उग्रता या पक्षाघात का प्रदर्शन करना उनके स्वभाव के विरुद्ध है। वे अन्य भाषा-भाषी लोगों के प्रति सदा मान भी विद्वप-भाव नहीं रखते, यद्यपि उन्हें अपने प्रदेश से अगाध प्रेम और उसकी बला सत्कृति पर विशेष गम है।

कई दृष्टियों से पुराना मैसूर राज्य उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। इस देशी राज्य में, जो उनके भाषिक क्षेत्र का एक बड़ा भाग था, वे एक दीर्घ काल तक अपने प्रगतिशील राजाओं के अधीन प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, दलीय राजनीति और कूटनीति से बचे रहे। इससे उनके सांख्यिक जीवन में उस प्रकार के आंतरिक बल और सामप्रदायिक असामंजस्य का बीजारोपण नहीं हो पाया, जैसा कि अन्यत्र दिखाई देता है। उनमें सहिष्णुता की मात्रा कुछ अधिक ही है, यद्यपि वे नए विचारों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। व्यवहारिक जीवन में वे साधारणतः चिन्ताशील, दूसरों के प्रति उदार, तथा गंभीर प्रकृति और व्यापक दृष्टिकोण वाले लोग हैं। नता, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की ओर उनके शिक्षित वर्ग का विशेष झुकाव रहता है। उन्होंने विविध विषयों में कई उच्च नोटि के विशेषज्ञ, अभियंता और आविष्कारक देश को प्रदान किए हैं। शिक्षा, प्रशासन और उद्योग पेशों के क्षेत्रों में भी वे पर्याप्त उत्तम हैं।

दक्षिण भारत में बहुत सा व्यापार-वाणिज्य कर्नाटक के लोग करते हैं। उत्तर भारतमें कर्णाटक संगीतके अधिकतर शिक्षण केन्द्र कन्नड़ी संगीतज्ञों द्वारा संगठित और संचालित हैं। इस प्रकार यह विद्या-प्रेमी और कर्मशील लोग व्यवहारिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शांति और गंभीरता के साथ अपना कार्य करते हैं; और यद्यपि छोटी-छोटी बातों में उलझने, बहस करने और बाल की लाल निकालने की प्रवृत्ति इनमें भी है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान भारत में सबसे कम शोर मचाने वाले लोगों में कन्नड़ी हैं। इनके सम्पर्क में आना सतोष और प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला है।

तृतीय खंड

पश्चिमी वर्ग

- ✦ महाराष्ट्री
- ✦ गुजराती
- ✦ राजस्थानी
- ✦ पंजाबी

महाराष्ट्री

पश्चिमी घाट के साथ-साथ तापती से कृष्णा तक फैले हुए विशाल महाराष्ट्र प्रदेश के मराठी-भाषी निवासियों का नाम है महाराष्ट्री अथवा महाराष्ट्रीय । वर्तमान महाराष्ट्र का समस्त क्षेत्र अभी हाल तक द्विभाषी बम्बई महाप्रांत का भाग था । उसके विघटन पर महाराष्ट्र और गुजरात के अलग-अलग एकभाषी प्रदेशों की स्थापना हुई ।

परम्परा के अनुसार नर्मदा से कृष्णा तक और पूर्व में नागपुर गोडिया तक का त्रिकोण 'महाराष्ट्र' है । नर्मदा और तापती के बीच का खेदिप क्षेत्र भी प्रकृति से महाराष्ट्रीय है । महाराष्ट्रियों की धार्मिक क्रियाओं में प्रदेश की इन्हीं सीमाओं का बर्णन किया जाता है । दक्षिणी पठार का अधिकांश भाग इसमें आ जाता है । यह मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश है ।

महाराष्ट्र, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है, महार + राष्ट्र अर्थात् 'बड़ा राज्य' है । परन्तु डा० अम्बेडकर के मतानुसार यह शब्द वास्तव में महा + राष्ट्र है, अर्थात् जहाँ-जहाँ महार (चमारों की एक जाति) लोग बसे, वह 'महाराष्ट्र' हुआ । यह मत कुछ युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । राज्याभिषेक ने अपने 'महाराष्ट्राचा वसाहतकाल' निबंध में महाराष्ट्रियों की उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई है. ईसा पूर्व पाचवीं शती में बौद्ध प्रार्ति से घबरा कर बहुत से उत्तरी आर्य दक्षिण में चले गए । वहाँ उन्होंने अपने नए राज्य स्थापित किए । इनमें एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य महाराष्ट्र कहलाया । यह महाराष्ट्र प्राकृत में, महा-

रट्ट' बना, तथा वहाँ के लोग 'महारट्टा' कहलाए। वही 'महारट्टा' शब्द आज का मरहट्टा अथवा मराठा है। इसी व्याख्या का दूसरा रूप इस प्रकार है कि 'रट्ट' नाम की कोई प्राचीन जाति वहाँ वास करती थी। उत्तर से आर्य लोग वैदिक सभ्यता और संस्कृत भाषा लेकर आए। दोनों के सम्मिश्रण और समय के बाद उनमें जो वंश सत्ताखंड हुए, उन्होंने स्वयं को 'महारट्टा' अर्थात् 'बड़े रट्ट' कहा। उसी से देश का नाम 'महारट्ट' अथवा महाराष्ट्र पड़ा।

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के संस्कृत साहित्य में 'महाराष्ट्र', 'महाराष्ट्रिक' और, एक प्राकृत विशेष के रूप में, 'महाराष्ट्री' के नाम अनेकों बार आते हैं। उस समय महाराष्ट्र के तीन अलग-अलग भाग थे, जिनमें से विदर्भ का नाम पुराणों में भी आया है। अन्य दो भाग थे: गोदावरी की घाटी में स्थित 'मदमक' अथवा स्यूनदेश और कृष्णा की घाटी में स्थित 'कुन्तल', जो अजयनगर में है।

२५६ ईसा पूर्व में स्थापित अशोक के एक शिला-लेख में दक्षिणारण्य के पाँच भागों अथवा राष्ट्रों के निम्न नाम मिलते हैं:—राष्ट्रिक अथवा रास्टिक, पंठणिक, अपरांत, मान्ध्र और भोज। राजवाड़े का कहना है कि अशोक के शिला-लेख में उल्लेखित 'रास्टिक' ही अस्त 'रट्ट' अर्थात् महाराष्ट्र के आदि-निवासी थे। उनमें उत्तरी आर्यों का सम्मिश्रण होकर नया राष्ट्र 'महाराष्ट्रिक' बना। पहली शती ईस्वी में मान्ध्र के सत्याहन सम्राटों द्वारा निर्मित पही जानी जाती वाली गुफा में 'महारट्टो' और 'महारठनी' के शब्द मिलते हैं, जिनसे वीर योद्धा और वीरगना का बोध होता है। जुनार के निखट नाम की गुफा में एक महारट्ट योद्धा का चित्र-चित्र आज भी विद्यमान है। एटी एटी ईस्वी में हुए प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने 'महाराष्ट्र' का उल्लेख किया है, जिसके अन्य रूप 'महारट्टा' अथवा 'मराठा' हैं। सातवीं शती में भीगी दात्री हूएन-सांग ने इस प्रदेश को 'महोत्तोच' लिखा है। नवीं शती में हुए सरहट्ट और प्राकृत के अथवार राजसेखर ने 'मरहट्टी' को स्थोत्रित में प्रयुक्त किया है, और अरुनी 'बात-रामायण' में विदर्भ और महाराष्ट्र को एक ही देश बताया है। यह के भारतीय साहित्य में भी ये सब नाम अनेक रूपों में प्रयुक्त हुए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'महाराष्ट्र' या तो 'महारष्ट्र' का मूल है अथवा उस का संस्कृत रूपान्तर। कुछ भी हो, इतनी बात निर्विवाद है कि संस्कृत और प्राकृत साहित्य में महाराष्ट्र, महारष्ट्रिक, महारष्ट्र, रष्ट्र, रड्डा, राठिका, रास्टिक और राष्ट्रिक आदि के जो विविध शब्द-रूप मिलते हैं, वे सब इसी देश के प्राचीन राजवंशों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात् 'मरहटा' अथवा 'मराठा' शब्द पुराने 'महारड्डा' का ही आधुनिक रूप है।

इस प्रकार 'मरहटा' शब्द की उत्पत्ति तो प्रायः निश्चित है, परन्तु इसके प्रयोग में बड़ी गड़बड़ी है। स्वयं महाराष्ट्र में इस नाम का प्रयोग साधारणतः एक सैनिक प्रधान जाति पिछेप के लिए होता है, परन्तु महाराष्ट्र के बाहर बहुधा 'मरहटा' और 'महाराष्ट्रीय' को पर्यायवाची भी मान लिया जाता है। यह भ्रमात्मक है। सब महाराष्ट्रीय मरहटे नहीं हैं, और न इस समय सब मरहटे महाराष्ट्रीय ही हैं। महाराष्ट्र सम्बन्धी विवेचन करते समय इस भेद को दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

इतिहास

पैबिक काल में नर्मदा और विन्ध्याचल के दक्षिण में दक्षिणापथ था, और तापती से गोदावरी तक दंडकारण्य का विशाल जंगल फैला हुआ था। तब पश्चिमी घाट के साथ-साथ समुन्नत द्रविड़ों की वस्ती थी। यहाँ उनके अपने राज्य, अनेक किले, बन्दरगाहे और नगर थे। महादेव के रूप में शिव की पूजा, यन देवता पूजा और नाच-पूजा आदि की धार्मिक पद्धतियाँ उनमें प्रचलित थी। एक हजार वर्ष ईसा पूर्व में बाबुल और मिस्र के साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध थे। लगभग उसी समय से यहाँ आर्यों का आगमन आरम्भ हुआ। आर्य ऋषियों ने विन्ध्या को लांघ कर यहाँ अपने आश्रम स्थापित किए। वे लोगों को धर्मोपदेष्टा देने लगे। तब से लेकर पाँचवीं शती ईसा पूर्व तक का इतिहास रामायण, महाभारत और पुराणों का सामान्य विषय है। रामायण के अनुसार श्रीराम ने नासिक के निकट पंचवटी में आवास किया था। महानारत काल में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ विदर्भ की राजकुमारी स्कन्धु की विवाह का मंदन

रट्ट' बना, तथा वहाँ के लोग 'महारट्टा' कहलाए। वही 'महारट्टा' शब्द प्रा. का मरहटा अथवा मराठा है। इसी व्याख्या का दूसरा रूप इस प्रकार है कि 'रट्ट' नाम की कोई प्राचीन जाति यहाँ वास करती थी। उत्तर से आर्य लोग वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा लेकर आए। दोनों के सम्मिश्रण और समय-न्यय के बाद उनमें जो वंश सत्तासुद्ध हुए, उन्होंने स्वयं को 'महारट्टा' अर्थात् 'बड़े रट्ट' कहा। उसी से देश का नाम 'महारट्ट' अथवा महाराष्ट्र पड़ा।

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के संस्कृत साहित्य में 'महाराष्ट्र', 'महाराष्ट्रिक' और, एक प्राकृत विशेष के रूप में, 'महाराष्ट्री' के नाम अनेकों बार आते हैं। उस समय महाराष्ट्र के तीन अलग-अलग भाग थे, जिनमें से विदर्भ का नाम पुराणों में भी आया है। अन्य दो भाग थे: गोदावरी की घाटी में स्थित 'अस्मक' अथवा स्यूनदेश और कृष्णा की घाटी में स्थित 'कुन्तल,' जो अब वर्नाटक में है।

२५६ ईसा पूर्व में स्थापित अष्टोक के एक शिला-लेख में दाक्षिणात्य के पाँच भागों अथवा राष्ट्रों के निम्न नाम मिलते हैं:—राष्ट्रिक अथवा रास्टिक, पंठलिक, अपरांत, आन्ध्र और भोज। राजबाडे का कहना है कि अष्टोक के शिला-लेख में उल्लेखित 'रास्टिक' ही अस्त 'रट्ट' अर्थात् महाराष्ट्र के प्रादि-निवासी थे। उनमें उत्तरी भागों का सम्मिश्रण होकर नया राष्ट्र 'महाराष्ट्रिक' बना। पहली शती ईस्वी में आन्ध्र के सतवाहन सम्राटों द्वारा निर्मित वही जानी जाती काला गुफा में 'महारट्टी' और 'महारठिनी' के राज्य अंकित हैं, जिनसे धीरे-धीरे और वीरगता का बोध होता है। जुनार के निकट नाने पाट की गुफा में एक महारट्ट योद्धा का भित्ति-चित्र आज भी विद्यमान है। एटी शती ईस्वी में हुए प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने 'महाराष्ट्र' का उल्लेख किया है, जिसके अन्य रूप 'महारट्टा' अथवा 'मराठा' हैं। सातवीं शती में चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने इस प्रदेश को 'महोलोच' लिखा है। नवीं शती में हुए सरहट और प्राकृत के अंशवार राजसेखर ने 'मरहट्टी' को स्थोत्रित में प्रयुक्त किया है, और अंशवी 'बाल-रामायण' में विदर्भ और महाराष्ट्र को एक ही देश बतलाया है। य. द. के भारतीय साहित्य में भी ये सब नाम अनेक रूपों में प्रयुक्त हुए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'महाराष्ट्र' या तो 'महारुद्र' का मूल है अथवा उस का संस्कृत रूपांतर। कुछ भी हो, इतनी बात निर्विवाद है कि संस्कृत और प्राकृत साहित्य में महाराष्ट्र, महारष्ट्रिक, महारुद्र, रुद्र, रुद्रा, राठिका, रास्टिक और राष्ट्रिक आदि के जो विविध शब्द-रूप मिलते हैं, वे सब इसी देश के प्राचीन राजवंशों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात् 'मरहटा' अथवा 'मराठा' शब्द पुराने 'महारुद्रा' का ही आधुनिक रूप है।

इस प्रकार 'मरहटा' शब्द की उत्पत्ति तो प्रायः निश्चित है, परन्तु इसके प्रयोग में बड़ी गड़बड़ी है। स्वयं महाराष्ट्र में इस नाम का प्रयोग साधारणतः एक सैनिक प्रधान जाति विशेष के लिए होता है, परन्तु महाराष्ट्र के बाहर बहुधा 'मरहटा' और 'महाराष्ट्रीय' को पर्यायवाची भी मान लिया जाता है। यह भ्रमात्मक है। सब महाराष्ट्रीय मरहटे नहीं हैं, और न इस समय सब मरहटे महाराष्ट्रीय ही हैं। महाराष्ट्र सम्बन्धी विवेचन करते समय इस भेद को दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

इतिहास

वैदिक काल में नर्मदा और विन्ध्याचल के दक्षिण में दक्षिणापथ था, और तापती से गोदावरी तक दहकारण्य का विशाल जंगल फैला हुआ था। तब पश्चिमी घाट के साथ-साथ समुन्नत द्रविड़ों की यस्ती थी। यहाँ उनके अपने राज्य, अनेक किले, बन्दरगाहें और नगर थे। महादेव के रूप में शिव की पूजा, वन देवता पूजा और नाग पूजा आदि की धार्मिक पद्धतियाँ उनमें प्रचलित थीं। एक हजार वर्ष ईसा पूर्व में बाबुल और मिस्र के साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध थे। लगभग उसी समय से यहाँ आर्यों का आगमन आरम्भ हुआ। आर्य ऋषियों ने विन्ध्या को लाप कर यहाँ अपने आश्रम स्थापित किए। वे लोगों को धर्मोपदेश देने लगे। तब से लेकर पाँचवीं शती ईसा पूर्व तक का इतिहास रामायण, महाभारत और पुराणों का सामान्य विषय है। रामायण के अनुसार श्रीराम ने नासिक के निकट वनरटो में आवास किया था। महाभारत काल में द्वाकाधीश धृष्टके के साथ विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी के विवाह का तदर्थ

आता है बौद्धकालीन भारत में गोदावरी की घाटी में स्थित 'अशोक' १६ महाजनपदों में से एक था। उस समय तक समस्त दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता फैल चुकी थी, और आर्य द्राविड़ समन्वय से अनेक नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए थे। इनमें एक राष्ट्रिक अथवा रास्टिक था, जिसकी प्रभु-सत्ता वर्तमान महाराष्ट्र में थी। यही लोग आगे चल कर 'रट्ट' और 'महाराट्ट' कहलाए।

ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में यह प्रदेश उज्जैन-स्थित मौर्य उपराज के अधीन साम्राज्य का अंग था। अशोक के बाद यहाँ कुछ समय तक उज्जैन का स्वतंत्र राज्य रहा। परन्तु क्षीघ्र ही आन्ध्र वंश की सतवाहन शाखा ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान (पैठन) को अपनी राजधानी बनाया। उस युग में पैठण कला-संस्कृति और व्यापार-वाणिज्य का एक प्रमुख केन्द्र था। नामिक, कार्त्तिक, भज, वेङ्गसा और कन्हेरी की गुफाओं में निर्मित भव्य भित्ति-चित्रों और सत्कालीन सिक्कों आदि से सतवाहन युग की सांस्कृतिक प्रगति और उच्च कला स्तर का पता चलता है।

चौथी पाँचवीं शती में मगध और उज्जैन के गुप्त सम्राटों ने दक्षिण के कई राजवंशों, जैसे वकटक, कलचुरी और वदम्ब आदि से अपनी प्रभु-सत्ता स्वीकार कराई। तृतीय गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य महाराष्ट्र तक विस्तृत था। हूणों द्वारा गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ छठी शती के मध्य में चालुक्य नाम से एक नए वंश का अभ्युदय हुआ। यह चालुक्य स्वयं को अयोध्या के मूर्य वंशी बताते थे और इतिहास में पूर्व चालुक्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र के ये पूर्व चालुक्य आगे चल कर दो शाखाओं में बंट गए। आन्ध्र पर राज्य करने वाले पूर्वोक्त चालुक्य (वेंगी) इनके बाद हुए थे। इनके कई प्रतापी राजाओं ने बीजापुर जिले में स्थित बतापी (बादामी) से, जो अब कर्नाटक में है, प्रायः डेढ़ शती तक राज्य किया। सबसे प्रसिद्ध राजा पुल केसी द्वितीय (६०८ ई०—६४२ ई०) था, जिन्होंने कन्नौज के हर्षवर्धन को परास्त कर उसे नर्मदा के केसी दक्षिण में प्रवेश करने से रोक दिया। योनी यात्री हुएन सांग पुलकेसी के

दरबार में गया था। उसने चालुक्य राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये पूर्व चालुक्य शिव-पूजक थे, तथा अपनी शक्ति और वैभव के अनुसार अपने नामों के साथ बड़ी-बड़ी उपाधियाँ जोड़ते थे। अजन्ता की गुफा में अंकित एक चित्र में पुलकेशी द्वितीय को ईरान के बादशाह खुसरो द्वितीय और मलिका शोरी के साथ दिखाया गया है, जिससे उस काल में भारत और ईरान के बीच मँदीपूर्ण सम्बन्धों का पता चलता है।

सतवाहन और चालुक्य के अधीन महाराष्ट्र, में प्राचीन रट्टों के कुछ वंश, जैसे राष्ट्रकूट और घान आदि बहुत शक्तिशाली थे। ७५० ई० के लगभग राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों की पश्चिमी शाखा पर विजय प्राप्त कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वे २२५ वर्षों (७५०—९७५ ई०) तक समस्त महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भाग पर राज्य करते रहे। शोलापुर के निकट मालखेड उनकी राजधानी थी। उनके कुल १४ राजे हुए, जिनमें कृष्ण प्रथम (७६०-७८३ ई०) एक महान भवन निर्माता के नाते सबसे प्रसिद्ध है। ऐलोरा (यरूल) में पहाड़ी चट्टानों को फटपाकर जगत-विख्यात कैलाश मन्दिर, जो हिन्दु कला का एक उत्कृष्टतम और चमत्कारपूर्ण नमूना है, उसी ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों को स्थानीय धोली म 'राठौर' भी कहा जाता था। यह नाम आगे चलकर पन्नीज और जोधपुर के राजपूत शासकों ने अपनाया, जो सम्भवतः इसी वंश की एक शाखा के रूप में विनसित हुए। राष्ट्रकूट साम्राज्य के वंशज और ऐश्वरीय से भरद नाविक और सौदागर बहुत प्रभावित होते थे। वे राष्ट्रकूट सम्राट को गलती से बिल्हारा (बल्हभ राजा) के नाग से अभिहित करते थे। सूरत और भडोच आदि में पारसी दारणार्थियों का आगमन भी इसी युग में हुआ था।

राष्ट्रकूटों के बाद चालुक्य पुनः उत्थास्त हुए। ये बाद के चालुक्य, जिन्होंने ९७५ से ११८९ ई० तक राज्य किया, इतिहास में उत्तर चालुक्य, कहलाते हैं। मालखेड और उसके बाद कल्याणी (वर्तमान कर्नाटक) उनकी राजधानी थी। उनके दस बड़े राजे हुए। विजयमहोदय चतुर्थ, जिसने अपना सम्बन्ध भी जारी रखा, सबसे प्रसिद्ध है। उसका प्रधान मंत्री विज्ञानेश्वर, जिसने मानव-त्व की स्मृति पर 'मिताक्षरा' नामक टीका लिखी, एक महान हिन्दू विधि-

कर्ता माना जाता है।

। उत्तर चालुक्यों के बाद श्री कृष्ण से सम्बंधित शक्तिशाली यादव वंश ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने ११८७ ई० से १२६६ ई० तक देवगिरि से राज्य किया। उनके चार प्रमुख राजे—सिंहन, कृष्णदेव, महादेव और रामदेव कला व साहित्य के आश्रयदाताओं के नाते विशेष प्रसिद्ध हैं। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य, प्रतिभाशाली मंत्री हेमाद्री और उसका सहयोगी भूपदेव सब इसी युग में हुए। हेमाद्री ने अनेक विद्वानों के सहयोग से 'चतुर्वंग चिंतमणि' नामक धार्मिक रीतियों का बृहत् ग्रंथ बनवाया, तथा आयुर्वेद, नीति शास्त्र और शिष्टाचार पर पुस्तकें लिखवाईं। उसने 'यादव-प्रशस्ति' के नाम से यादव वंश का बृहत् इतिहास भी लिखा।

अंतिम यादव राजा रामदेव के राज्य-काल में १३०० के लगभग दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएँ मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरि पर चढ़ आईं। रामदेव परास्त होकर खिलजी साम्राज्य के अधीन एक सामान्य पदाधिकारी बनने पर बाध्य हुआ। इस प्रकार महाराष्ट्र का शक्तिशाली यादव राज्य अपने अंत को पहुँचा।

१३२५ ई० में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने देवगिरि को राजधानी बनाकर उसका नाम दीलताबाद रखा, और कुछ दिनों तक यहाँ दरबार भी किया। परन्तु महाराष्ट्र पर कभी पूर्ण रूप से मुसलमानी आधिपत्य नहीं हो पाया। नीतरी क्षेत्रों में मरहटा सरदार एक प्रकार से सदैव स्वतंत्र ही रहे। शिवाजी के प्रादुर्भाव तक उनकी नीति मुस्लिम राज-दरबारों में मान-पद प्राप्त करने की रही।

तुगलक वंश के पतन के बाद १३४७ ई० में मुलबरगा में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। पन्द्रहवीं शताब्दी के अंत में, जब यह दक्षिणी साम्राज्य पाँच भागों में विभक्त हो गया, तब बीजापुर और अहमदनगर के दो राज्यों में, जो क्रमशः आदिलशाही और निज़ामशाही कहलाते थे, मरहटों का विशेष सम्बन्ध था। वास्तव में इन मुस्लिम राज्यों की सारी शक्ति मरहटा सरदारों पर अवलम्बित थी। पाटो और मैदानों में कई बिले मरहटों के हाथ में थे। उन्हीं

में एक सरदार ये शिवाजी के पिता दाहजी भोसला ।

शिवाजी की वीर-गाथा भारतीय इतिहास का एक ऐसा सुविदित अंग है कि यहाँ उसकी सविस्तार पुनरावृत्ति की कोई विशेष आवश्यकता अनुभव नहीं होती। केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि उन्होंने मुगलमानी युग में पहली बार हिन्दुओं में साम्प्रदायिक और मरहठों में विशेषतः राजनीतिक प्रघों में हिन्दुत्व और राष्ट्रीयता की भावना जागृत की, और महाराष्ट्रीय शक्ति को एकत्रित करके अपने समय में एक ऐसे सुदृढ़ और सुव्यवस्थित स्वराज्य की स्थापना की, कि यदि उनके उत्तराधिकारी उसे सुचारु रूप से चला सकते, तो भारतीय इतिहास की रूप-रेखा ही कुछ और होती।

शिवाजी के बाद का इतिहास भारत में मरहठा साम्राज्य के उत्थान और पतन का इतिहास है। मरहठा राज्य की बाग-डोर पेशवाओं के हाथ में आने के बाद एक बार तो लगभग सारा ही भारत मरहठों के अधीन हो गया। द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम के शासन-काल में मरहठा साम्राज्य का भगवा झंडा घटक से घटक तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक सहराने लगा। 'दिल्ली भई दुल्हन शहर सितारे की' की प्रसिद्ध लोकोक्ति उसी काल में प्रचलित हुई, क्योंकि सब दिल्ली सम्राट तक मरहठों की कठपुतली था। परन्तु प्रभाग्य से १७६१ ई० के पानीपत सग्राम में अफगान बादशाह अहमदशाह अब्दाली के हाथों पराजय के बाद मरहठा सभ के सदस्य राज्य एक एक करके अंग्रेजों के जाल में फँसते गए। यहाँ तक कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय पैंशन लेकर कानपुर के निकट बिठूर में जा बैठे, और महाराष्ट्र में मरहठा सरदारों की कुछ जागीरें तथा उसके बाहर ग्वातिगर, इन्दौर और बड़ोदा की तीन मरहठा रियासतें अंग्रेजों के अधीन शेष रह गईं।

मरहठा साम्राज्य के पतन के बाद १८५७ के सिपाही विद्रोह में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और भांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सदस्य क्रांति और पुनरुत्थान का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। स्वयं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह व्यक्तित्वगत प्रतिकारियों ने किए, जिनमें वसुदेव, बलवत पाडके या नाम विशेष प्रसिद्ध है। वास्तव में भारत में आतंककारी आतंकवाद

का सूत्रपात महाराष्ट्र से ही हुआ, जब १८२७ में महारानी विक्टोरिया की रजत-जयंती के अवसर पर पूना में दो अंग्रेज भ्रमसरो का वध कर दिया गया।

बीसवीं सदी में भारत की स्वाधीनता की ध्वनि भी सबसे पहले महाराष्ट्र से उठी, जब लोकमान्य तिलक ने 'स्वतन्त्रता मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है' का ऐतिहासिक नारा बुलन्द किया। बोखले, तिलक और सावरकर अपने-अपने समय में समस्त भारत के शिरोमणि बने। गुप्त क्रांतिकारियों की परम्परा में भी भगतसिंह के साथी राजगुरु तक अनेक नाम मिलते हैं। वामपक्षियों की तो कोई गणना ही नहीं है। उनमें उगि और मिरजकर जैसे मजदूर नेता अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। पृथक महाराष्ट्र प्रदेश की स्थापना के प्रयत्नों में इन वामपक्षी नेताओं का विशेष योग रहा है। महाराष्ट्र का भविष्य भी बड़ी हद तक इन्हीं पर निर्भर है।

जाति और समाज

महाराष्ट्रियों में मरहठे सर्वप्रधान हैं। उनका विकास जैसा कि पीछे संकेत किया गया, किसी एक जाति विशेष से न होकर अनेक जातियों के सम्मिश्रण से हुआ है। मूलतः वे उत्तरी भायों और पश्चिमी घाट के प्राचीन द्राविड निवासियों के श्रेष्ठतम तत्वों के सम्मिश्रण से अस्तित्व में आए हैं, परन्तु वर्तमान मरहठों में राजपूत, गुजर और अहीर जैसी बाद की जातियों का मिश्रण भी बहुत है। इस जातीय आधार पर इनके तीन बड़े वर्ग माने जाते हैं—अस्त मरहठा, कुम्बी और कोकणी। अस्त मरहठे जो २० प्रतिशत से ज्यादा नहीं हैं, स्वयं को प्रमुख क्षत्रिय वर्गों की सति-क्रम में बतलाते हैं, जबकि अन्य दो वर्गों से मरहठा जाति का तथाकथित निम्न समुदाय निर्मित है। उच्च मरहठे महाराष्ट्र के परम्परित जमीनदार, सामंत और शासक हैं, जबकि तथाकथित निम्न मरहठों में साधारण कृषक, गडरिए, सेवक और तिपाही आदि हैं। इनके बीच सामान्यतः शादी-व्याह के सम्बन्ध नहीं होते। परन्तु, जैसा कि सभी जाति-समूहों में हुआ है, जन-समृद्धि और पद-प्रतिष्ठा से यह बाधा दूर हो जाती है। तब तथाकथित निम्न वर्ग के मराठे भी स्वयं को क्षत्रिय कहने लगते हैं, और अस्त मरहठा की भांति

जनेऊ आदि धारण कर लेते हैं। अवश्य आजकल शिक्षित वर्ग में इस भेद-भाव का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह गया है। मरहठों के उपजाति नाम अधिकतर 'स्यान' से सम्बद्ध हैं। जैसे बेलगाँवकर, खाडिलकर, आगरकर आदि। इसलिए एक ही स्यान के विभिन्न लोगो में सामाजिक अंतर का पता नहीं चलता। कई उपजाति नामों से आर्य-राजपूत अथवा द्राविड होने का संकेत अवश्य मिलता है।

मरहठों में अनेक राजवंश हुए हैं। प्राचीन महारठ्ठा, मौर्य, सेंद्रक और यादव आदि के अलावा कर्नाटक के कदम्ब और होयसल, कोलाहपुर के सिलहार, विदर्भ के वकच्छ, धारगल के काकतीय और सागर के वल्लाल आदि के नाम-लेवा महाराष्ट्र में मिलते हैं। राजपूतों में राठौर और चालुक्य भी मूल से महाराष्ट्रीय हैं। मुसलमानी युग के प्रारम्भ से उल्टा क्रम प्रारम्भ हुआ। तब अनेक राजपूत शाखाओं ने नए-नए मरहठ वंशों को जन्म दिया। वर्तमान मरहठों में ६६ अलग-अलग वंश माने जाते हैं, जिनमें कुछ प्राचीन राज-वंशों से हैं, और कुछ मध्ययुगीन राजपूत वंशों से। महाराष्ट्र में आने वाले प्रायः सभी राजपूतों ने मरहठ नाम धारण किए और मरहठों के प्रमुख बने। यही लोग अब स्वयं को राजपूत-वंशीय अस्ल मरहठ बताते हैं। ये धर्म-कर्म और रहन-सहन की दृष्टि से महाराष्ट्र का सघन वर्ग हैं। भोसला, घोरपदे, मोहिते, महादिक, सावंत, घाटके, माने, फाडके, दाफले, तथा मवाल के विभिन्न देशमुख सब अपना सम्बन्ध मध्य युगीन राजपूत वंशों से जोड़ते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उच्च वर्गीय मरहठों में बहुत-सा राजपूत सम्मिश्रण है, परन्तु आधारभूत रूप से मरहठे एक अलग ही जाति-समूह हैं। रंग-रूप और आकृति की दृष्टि से एक ओर मरहठ और राजपूत में बहुत कम सदृश है। ओसत मरहठ साँवला, नाटा, गठा हुआ, उमरे हुए ओठ, बड़ी-बड़ी गोल आँखें, और कुछ छोटी नाक वाला होता है। यह राजपूत आकृति से भिन्न है।

महाराष्ट्रीय समाज में हिन्दू वर्ग-व्यवस्था के अंतर्गत मरहठों का स्थान प्रायः बीच का है। उनके एक ओर सामाजिक दृष्टि से उच्चतर, ब्राह्मण हैं, और दूसरी ओर विशाल दलित वर्ग है। महाराष्ट्र में तथाकथित दलितों की संख्या ३० प्रतिशत से भी अधिक है। इनमें अनेक अभिसूचित अवर्ण हिन्दू

जातियाँ, भील आदि जन-जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग सम्मिलित हैं।

महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो पेशवा-राज के कारण कभी-कभी 'मरहठा ब्राह्मण' भी कहे जाते हैं, देश की श्रेष्ठतम ब्राह्मण जातियों में से हैं। यह अति प्राचीन काल से यहाँ रहते आ रहे हैं। इनमें गौड़ और द्रविण दोनों ही विभागों के गोत्र चलते हैं। द्रविणों में 'महाराष्ट्री' सम्भवतः स्थानीय ब्राह्मण हैं, और 'चितपावन' प्रथम खेणी के माने जाते हैं। महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में बहुत प्राचीन काल से ही राज-कार्य में भाग लेने की विशेष प्रवृत्ति रही है। यहाँ तक कि मुसलमानी युग में भी यह परम्परा बराबर बनी रही। निजाम शाही, आदिल-शाही आदि मुसलमानी राज्यों के अधिकतर सरदार और सामंत मरहठे थे, तो मंत्री और नियंत्रक ब्राह्मण थे। कहते हैं कि पूर्ववर्ती बहमनी साम्राज्य का संस्थापक स्वयं एक नव मुस्लिम ब्राह्मण था, इसी से 'बहमनी' नाम पड़ा। मरहठा युग में ब्राह्मणों की राजनीतिक स्थिति को और अधिक बल मिला, जबकि शिवाजी ने अपने अष्ट-प्रधान मंत्री-मंडल में सेनापति को छोड़ कर शेष सब सदस्य ब्राह्मण नियुक्त किए। आगे चलकर मरहठा साम्राज्य की राज्य सत्ता ही पेशवा कहलाने वाले ब्राह्मण प्रधान मंत्रियों के साथ में आ गई, जो 'स्वयं राजा बन' ठे। इस प्रकार मरहठों के, और एक प्रकार से भारत के, आखरी चक्रवर्ती राजे ब्राह्मण थे। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में भी महाराष्ट्र की ओर से तैलक और सावरकर जैसे उग्र नेताओं का प्रादुर्भाव सयोग मान नहीं था। उसके पीछे महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों की राजकीय परम्पराएँ ही क्रियाशील थीं। अधिक विस्तार में न जाकर केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि वर्तमान भारत के सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञों में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं।

आर्थिक ढाँचे की दृष्टि से आज का महाराष्ट्रीय समाज कृषि-प्रधान, श्रम-प्रधान और बुद्धि-प्रधान है। मरहठा साम्राज्य के पतन के बाद से मरहठों ने साधारणतः कृषि का धर्म, और ब्राह्मणों ने आधुनिक वृत्तियाँ और सरकारी नौकरी का मार्ग अपनाया। ब्रिटिश युग में सैन्य सेवा भी मरहठों की भाजीबिता एक बड़ा साधन थी, परन्तु आजकल की भारतीय सेनाओं में मरहठा भरा कुछ अधिक नहीं रहा है। इस प्रकार कृषि और शारीरिक धर्मवा बौद्धिक श्रम ही

शाज के महाराष्ट्रियों की जीविका का मुख्य साधन है। व्यापार-वाणिज्य की ओर वे बहुत कम प्रवृत्त हुए। परिणामस्वरूप उनका भूमिहीन वर्ग, जो निरंतर वृद्धि ही पाता रहा, मिलों के लिए धन-प्रदाय का स्रोत बन गया। ये मिलें अधिकतर गुजरातियों की थी, अथवा भारवाडियों की। इस प्रकार वर्तमान युग में मरहटा और गुजराती के बीच धन और पूँजी का सम्यक् स्थापित हुआ। इस सम्यक् के जो सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े, उन का विवेचन महाराष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत करना ही अधिक उपयुक्त होगा।

धर्म और त्योहार—

महाराष्ट्रीय जनता समस्त भारत में सम्भवतः सब से ज्यादा बट्टर हिन्दू है—राजनीतिक अर्थों में। परन्तु यह एक भ्रम ही विषय है। सामान्यतः इनका धर्म धन्य हिन्दुओं की भाँति अनेक देवी-देवताओं के मिश्र धूमता है, अथवा सप्त-मुखों के। इसके अलावा प्राचीन यन-देवता पूजा, नाग-पूजा और प्रेतात्मा-पूजा की अनेक पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं। पौराणिक देवताओं में गणपति सर्वोपरि हैं। यह एक प्रकार से महाराष्ट्र के राष्ट्रीय इष्ट-देव हैं। गणेशोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा देशीय त्योहार है। भाद्रपद में पूरे दस दिन तक यह बड़े जोरों से मनाया जाता है। इसका प्रारम्भ शोभायात्रा के साथ होता है, जबकि प्रतिमा स्थापित की जाती है। दस दिन तक पूजा चलती है, जिसके साथ-साथ भजन कीर्तन, सगीत, व्याख्यान, भाषण, नाटक, सम्मेलन, खेल, रंगोली कला और शस्त्र-विद्या के प्रदर्शन का विस्तृत कार्यक्रम रहता है। अंत में विसर्जन की भव्य शोभायात्रा निकलती है, और समुद्र अथवा नदी में प्रतिमा का प्रवाह किया जाता है। गणेश पेशवाओं के इष्ट-देव थे। इसलिए पेशवाओं ने इस त्योहार को विशेष प्रोत्साहन दिया और यह प्रमुखतम राजकीय त्योहार के रूप में बड़े ठाट-बाट के साथ मनाया जाने लगा। स्वतन्त्रता-आन्दोलन के दिनों में लोकमान्य तिलक ने इसको राष्ट्रीय जाग्रण का माध्यम बनाया, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार को एक समय इसके कार्यक्रम के कई मुद्दों पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा था।

अन्य देवताओं में जिनकी पूजा महाराष्ट्र में होती है, शिव-प्रधान हैं। १२ ज्योतिर्लिंगों में से ५ महाराष्ट्र में हैं। परन्तु लोक-धर्म के रूप में शिव और विष्णु के समन्वय से 'हरिहर' की पूजा अधिक प्रचलित है। वहिरोबा के नाम से वीरभद्र और भैरव के स्थान गाँव-गाँव में मिलते हैं। अकेले विष्णु की पूजा विठ्ठल के नाम से होती है। पंढरपुर में विठोबा का मंदिर प्रसिद्ध ही है।

महाराष्ट्र के एक विशिष्ट देवता हैं दत्तात्रेय। यह वैसे तो एक पौराणिक ऋषि हैं, परन्तु विष्णु के अवतार माने जाते हैं। त्रिमूर्ति की तरह इनके भी तीन भूँह हैं। आँडुबार, गंगापुर और नरसोबाची वाडी में इनके प्रसिद्ध देवालय हैं। एक और देवता, जो क्षत्रिय भराठों के निकट विशेष पूजनीय है, जंझूरी का 'खडोबा' है। यहाँ वास्तव में शिव की ही पूजा होती है। इस मंदिर में दक्षिण की देवदासियों की भाँति कुमारियाँ चढ़ाने की प्रथा भी रही है, उन्हें 'मुरली' कहते हैं।

महाराष्ट्र में सत-परम्परा बराबर दिखाई देती है। सती का घटूट शृ लला तेरहवीं शती के उत्तरार्द्ध में चक्रधर के महानुभाव सम्प्रदाय से शुरू होकर एक प्रकार से वर्तमान युग में विनोबा भावे और महर्षि बर्वे तक चली घाई है। १३ वीं शती में ज्ञानेश्वर (ज्ञानोबा) हुए, जिनका प्रभाव महाराष्ट्री जीवन, साहित्य और संस्कृति पर व्यापक रूप से पड़ा। नाथ पंथियों में उनकी परम्परा प्रसिद्ध है। उनके बाद चौदहवीं शती के मध्य तक नामदेव रहे। सोलहवीं शती में एकनाथ हुए। सत्रहवीं शती के पूर्वार्द्ध में तुकाराम और उत्तरार्द्ध में रामदास का प्रभाव रहा। रामदास शिवाजी के समकालीन थे। उन्होंने रामदासी पंथ चलाया। इन सब सतों ने अपने अपने समय में वैदिक कर्म-कांड के विरुद्ध चिद्रोह किया तथा नई विचार-धाराओं को जन्म दिया। परन्तु ये सत मुख्यतः कवि थे, इसलिए उनका उचित स्थान साहित्य में है।

महाराष्ट्र के धार्मिक त्योहारों में गणेशोत्सव के अलावा नवरात्रि, राम-नवमी, दत्त-जयंती, हनुमन्त-जयंती, नृसिंह-जयंती और दूसरे हिन्दू त्योहार हैं। नववर्ष के प्रारम्भ में 'गुडोपाधवा' के नाम से धार्मिक त्योहार मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्योहारों में शिवाजी का जन्मोत्सव विशेष महत्त्व रखता है। यह पहले

मार्च में समा-सम्मेलनों के रूप में मनाया जाता था, परन्तु धीरे-धीरे सरकारी स्तर पर १ मई तक महाराष्ट्र स्थापना-दिवस के साथ मनाया जाने लगा है।

खेल-तमाशे और लोक-कला

मिले-जुले राष्ट्रीय-धार्मिक मेले महाराष्ट्र की विशेषता हैं। ऐसे अवसरों पर देहात के सीधे-सादे लोग शिवाजी का भगवा भंडा लेकर जानोवा और गुवाराम की जय-जयकार करते हुए लम्बे-लम्बे जुलूसों में चलते हैं। साथ में स्त्रियों से भरे हुए छकड़े होते हैं। मेलों में नाना प्रकार के खेल-तमाशे, दौड़, करतब और कुस्ती का कार्यक्रम रहता है। मराठे जन्म से उत्तम खिलाड़ी और करतबवाज हैं। इसके छकड़ों की दौड़ महाराष्ट्र की एक प्रिय क्रीड़ा है, जिस में भाग लेना कमजोर दिल वालों का काम नहीं। एक दूसरा खेल, जो एक प्रकार की कसरत भयवा करतब है, खम्बे पर चढ़ने की प्रसिद्ध मराठी कला 'मलखाम्ब' है। मलखाम्ब में काफी ऊँचा और मोटी लकड़ी का गोल खम्बा गड़ा रहता है, जिस पर नगे बदन तरुण करतबवाज झट-पट चढ़ जाते हैं, और उसके सहारे भयवा चोटी पर नाना प्रकार के करतब दिखाते हैं। यह खेल या कसरत शरीर की पुष्ट, सुगठित और लचकीला बनाने के लिए बहुत उपयोगी है, और सदेह नहीं कि मराठे धार्मिक ऐसे ही होते हैं।

महाराष्ट्र में संगीत-नाटक को 'तमाशा' कहते हैं। मरहूठा काल में सैनिकों का मनोरंजन तथा उनमें साहस और उत्साह बनाए रखना इसका मूल उद्देश्य था। बाद में ये अनालीषता का प्रदर्शन मात्र रह गए। आजकल इनके माध्यम से सामुहिक विकास का प्रचार-कार्य किया जा रहा है। विद्युत् नृत्य-नाटक के क्षेत्र में 'दस्तावतार' या 'बोहट' महाराष्ट्र की अपनी राम-लीला है। इसमें राम-रावण युद्ध से लेकर दलीय राजनीति तक सभी कुछ आ जाता है।

महाराष्ट्र के अधिकतर लोक-नृत्य व्यायाम अथवा संन्य अभ्यास का रूप रखते हैं। आधुनिक शिक्षाताओं में 'लेजम्' के नाम से बच्चों की जो कसरत प्रचलित है, वह मूलतः महाराष्ट्र का एक लोक-नृत्य है। सम्भवतः यह धनुष चलाने का अभ्यास कराने वाले किसी प्राचीन युद्ध-नृत्य का अवशेष है। इसी

प्रकार गोकुलाष्टमी से अगले दिन तरुण करतज बाजो के दल 'गोविन्द' के नाम लगाते हुए घर-घर घूमते हैं, और सरकस वालों की तरह एक-दूसरे के कंधों पर खड़े हो कर काफी ऊँचाई पर नटकाई हुई दही की हाँडी 'चुरान' की क्रिया करते हैं। इसे 'दहीरूला' अथवा 'दही हाँडी' कहते हैं। लड़कियों में बाह जोड़ कर चक्कर लगाने का 'एय' खेल या नृत्य प्रचलित है, जो 'फु गडी' कहलाता है।

भाषा और साहित्य

संस्कृत की क्षेत्रीय प्राकृतों में महाराष्ट्री सर्वश्रेष्ठ थी। अपने युग में वह चम्बल की घाटी से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा तक के समस्त पश्चिमी देश की साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन रही थी। उसी महाराष्ट्री के अपभ्रंश का प्राधुनिकतम रूप है मराठी, जो आज ढाई करोड़ महाराष्ट्रियों की भाषा है। मराठी बोलने वालों की संख्या भारत में तीसरे नम्बर पर है। स्वयं 'मराठी' शब्द 'महाराष्ट्री' का ही अपभ्रंश है। 'महाराष्ट्री' से 'मरहठी' और फिर 'मराठी' बना है। यह एक उत्तम आर्य भाषा है, परन्तु अपने निकटवर्ती अन्य प्राधुनिक आर्य भाषाओं, जैसे गुजराती, राजस्थानी और हिन्दी आदि से बहुत कुछ भिन्न है। डा० ग्रियसन के मतानुसार बहिरंग प्राकृतों में सम्भवतः विन्ध्या की बाधा के कारण, महाराष्ट्री सबसे स्वतंत्र थी। आज की मराठी में भी देशज शब्दों की भरमार है। परन्तु उच्च साहित्यिक स्तर पर उत्तम और तद-भव शब्दों का अनुपात ८० प्रतिशत से भी अधिक हो जाता है। इसके विपरीत फारसी और अरबी शब्द बहुत कम हैं। जो आ गए थे, उन्हें भी शिवाजी और पेशवाओं ने निकाल दिया। तभी से मराठी संस्कृत प्रचुर चली आ रही है।

मराठी की साधारणतः तीन बोलियाँ मानी जाती हैं—देशी, कोकणी और वराडी। पूना के आस पास की भाषा टक्साळी और साहित्यिक है। कोकणी गोव्या के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, और वराडी बेरार अथवा वदर्भ की बोली है। इस पर हिन्दी का प्रभाव है। वास्तव में 'कोकणी' ही मराठी की एक मात्र विद्यमान बोली है और इसमें कुछ ईसाई धार्मिक साहित्य भी मिलता है।

मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसे महाराष्ट्र में 'वाल-बोध', अर्थात् 'सहजता से समझ में आने वाली' कहते हैं। मरहटा मुग में सरकारी काम-बाज के लिए देवनागरी का एक परिवर्तित रूप प्रयुक्त किया जाता था, जिसे 'मोठी' कहते हैं। इस लिपि में पूरे शब्द को अंग्रेजी की तरह कलम उठाए बिना लिखा जा सकता है। महाजनो की 'मुन्डी हिन्दी' सम्भवतः इसी से निकली है।

मूल महाराष्ट्री में बहुत सा काव्य-साहित्य उपलब्ध है। कई नाटक और जैन धर्म के ग्रन्थ इस में मिलते हैं। कहा जाता है कि संस्कृत नाटकों में स्त्रियो और निम्न पात्रों के मुख से जो प्रावृत्त संवाद कहलवाए गए हैं, वे महाराष्ट्री में हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान मराठी ८०० से १००० ई० के बीच महाराष्ट्र के जन साधारण की भाषा बनी। इस दृष्टि से मराठी भाषा एक हजार वर्ष से कुछ अधिक पुरानी है।

परन्तु मराठी साहित्य का क्रमबद्ध विकास दो सौ वर्ष बाद १२ वीं शती में प्रारम्भ हुआ, जब मराठी के प्रादि कवि मुकुन्दराज ने 'विवेक-सिंधु' जनसाधारण की भाषा में लिख कर सत परम्परा के साथ साथ मराठी साहित्य का श्रीमण्डल किया। उसी समय धार्मिक बंग्णवमत प्रचार के लिए रामानुजचार्य ने भी मराठी का उपयोग किया। इसके बाद बारहवीं-तेरहवीं शती में गुजरात के चक्रधर ने कृष्णभक्ति की महानुभाव धाखा की नींव रखी, और जनसाधारण की टोंठ मराठी में विदाल साहित्य निमित्त किया। मराठी का सर्वप्रथम गद्यकार भी चक्रधर ही था। उसके उपदेश 'सिद्धांत सूत्र पाठ' नामक ग्रन्थ में संकलित हैं, जो महानुभाव सम्प्रदाय का पवित्र ग्रन्थ है। उस का दूसरा ग्रन्थ 'लीला चरित्र' है। ये दोनों बिल्कुल मूल रूप में सुरक्षित हैं, क्योंकि इन्हे १२ विभिन्न संकेत लिपियों में लिखवा कर रखा गया था।

मराठी के पहले महाकवि ज्ञानदेव थे, जो ज्ञानेश्वर (ज्ञानेवा) के नाम से महाराष्ट्रीय जनता के निकट देवतास्वरूप पूज्य हैं। उन्होंने 'भाचार्य दीपिका' के नाम से भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका अंतिम यादव राजा रामदेव के राज्य-काल में १२९० ई० में सम्पन्न की। इसे मराठी का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना

जाता है, और इसीलिए मराठी साहित्य का इतिहास साधारणतः ज्ञानेश्वर से शुरू किया जाता है। उसी युग के दूसरे संत-कवि नाम देव हुए, जिन की वाणी सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती है। इससे छगले युग में एकनाथ, उसके प्रपौत्र मक्तेश्वर और तुकाराम महान कवि हुए। एकनाथ ने पूरी रामायण और भागवत मराठी पद्य में लिखी। मुक्तेश्वर ने महाभारत का रूपांतर किया और तुकाराम ने 'अभंग' (अखंड भजन) की रचना की। मराठी में हरिभक्त संत तुकाराम का वही स्थान है, जो हिन्दी में भक्त कबीर का है। तीसरे युग में समर्थ रामदास हुए, जो शिवाजी के गुरु थे। उनका 'वास बोध' धार्मिक कार्यों पर सर्वोत्तम ग्रन्थ माना जाता है।

बाद की दो शताब्दियों में सत परम्परा के साथ-साथ रीतिकालीन काव्य की धारा अधिक प्रबल रही। सत्रहवीं शती में वामन पंडित और रघुनाथ तथा १८ वीं शती में मोरोपत (म्युर) और महिपति आदि ने एक ओर सत तुकाराम का अनुसरण किया, और दूसरी ओर पेशवाई दरबार के लिए पांडित्यपूर्ण शैली में कृत्रिम कविता की। इस युग में वीर रस युक्त पोवाड़े और शृंगारिक 'लावणियाँ' उर्दू-फारसी ढंग पर मुशायरो में पढ़ी जाती थी। इनके लिखने वालों को 'शाहीर' कहा जाता था। इन शाहीरो में रामजोशी, प्रभाकर, मुसल्मान बकि समनभाऊ और होनाजी वाला आदि पेशवाई काल में बहुत प्रसिद्ध हुए।

गद्य बहुत बाद में विकसित हुआ। महानुभावों ने कुछ गद्य लिखा था। बाद में गरहठा दरबार के वृत्तार्ति लेखकों, ऐतिहासिक डायरी और पत्र-लेखकों ने कुछ सामायिक गद्य रचना की। परन्तु गद्य का वास्तविक विकास १९वीं शती में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव और छापाखाने की स्थापना से ही शुरू हुआ। मराठी का पहला उपन्यास बाबा पदमन जो का 'यमुना पर्यटन' १८५७ में लिखा गया। इसका उद्देश्य समाज-सुधार था। उसी शतक में विष्णुदासजी चिपलुणकर की 'निबन्ध-माला' निकली। पहला नाटक इससे भी पहले १८४३ में विष्णुदास भावे ने लिखा और रखा था।

धार्मिक मराठी साहित्य का प्रारम्भ १८८५ में वेणवसुत की पहली

कविता और हरिनारायण आपटे के पहले उपन्यास 'मधली स्थिति' के प्रकाशन से माना जाता है। ये दोनों साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत थे।

मराठी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग उसका निबंध साहित्य है। तिलक का 'गीता-रहस्य', जो उन्होंने माडसे जेल में छः वर्षीय कारावास के दौरान लिखा। अपने दिपय में एक उत्तम रचना है। उनकी परम्परा में पराजय और सावरकर आदि की कई पुस्तकें ब्रिटिश सरकार ने जप्त की। सावरकर की महान कृति 'भारत का प्रथम स्वातन्त्र्य-संग्राम' तो प्रसिद्ध ही है, जिस पर से प्रतिबंध १९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद ही उठाया गया।

कविता के क्षेत्र में केशवसुत से स्फूर्ति ग्रहण करने वालों में वामन तिलक, विनायक, रामगणेश गडकरी और बालकवि आदि प्रमुख हैं। उनके बाद 'धी'—नारायण गुप्ते, चन्द्रशेखर और विशेषकर भास्कर रामचन्द्र तावे ने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की। १९२० के बाद के प्रायः सभी कवि उनका अनुकरण करने लगे। प्रति आधुनिक कवियों में देवपाडे 'अनिल' और शिरवाडकर 'कुसुमाग्रज' विशेष प्रसिद्ध हुए। १९२६ के बाद के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार, जो कहानी-लेखक, निबंधकार और आलोचक भी थे, प्रोफेसर फडके और लांडेकर हैं। अन्य लेखकों में लेखिका विभावरी शिंदेकर, कवि मर्दकर, कहानी लेखक गंगाधर गडगिल, अरविंद गोखले और माडगुलकर आदि गणनीय हैं। नाटक में अग्ने और रंगेकर, इतिहास में राजवाडे, सर देसाई और पोतदार और दर्शन में विनोबा भावे और रानाडे के नाम विशेष हैं। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में सैकड़ों नाम हैं, जिनकी गणना करना कठिन है। वास्तव में मराठी साहित्य इस समय विकसित, पुष्ट और समृद्ध है कि उसे दुनिया के किसी भी साहित्य के मुकाबले पर रखा जा सकता है।

वस्त्र और भोजन

महाराष्ट्र में पुरुषों के वस्त्र की कोई विशेषता नहीं है। धोती-कुर्ते का प्रयोग आम है। देहात में धोती के साथ जुस्त आस्तीनो वाला कुर्ता अथवा गांधे आस्तीनो वाली फुई पहनी जाती है। यहाँ की पगड़ी अवश्य अपनी अलग विशेषता रखती है। किसान की पगड़ी बहुत बड़ी और भारी भरकम

होती है। शहरो में साधारणतः गोल काली टोपी का रिवाज रहा है, जिसे उत्तर-भारत में 'हिन्दू टोपी' कहा जाता है। उत्तर में तो इस टोपी का रिवाज अब उठ सा गया है, परन्तु महाराष्ट्र में यह अब भी चलती है।

कहते हैं कि कचे पर बन्द होने वाला कुर्ता और कुर्ते के गले में फिनारी का प्रयोग महाराष्ट्रीय पुरुषों का खास फैशन है, जिसे अन्य प्रदेशों में कवियों और कलाकारों ने विशेष रूप से अपनाया है। महाराष्ट्र में कुर्ते का ही अधिक रिवाज है, घोती के साथ अग्रेजी कमीज, जो बंगाल में शहरी जनता का सामान्य वस्त्र है, महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई नहीं देती।

दरबारी वस्त्र के रूप में घोती अथवा चूड़ीदार पायजामे के साथ पुटनो से नीचे तक का लम्बा अंगरखा और कई प्रकार की बधी-बधाई पगडियाँ, मरहूठा सरदारों से सम्बद्ध रही हैं। मरहूठा पगडियाँ गोल, त्रिकोण, चौकोर, शकुरूप, घेरेदार और चुचदार अनेक प्रकार की होती थीं। इन सब का अंतिम विकास आधुनिक काल की गोल टोपीनुमा शकुरूप पगड़ी में दिखाई देता है, जो आज भी पुराने ढंग के महाराष्ट्रीय सज्जनों के रस्मी वस्त्र का एक अभिन्न अंग है। दाढ़ी-भूँछ के विषय में भी मरहूठों की एक विशेषता है। 'मरहूठा-कद्' कहलाने वाली सीधी खड़ी भूँछें सैनिकों में आज भी बहुत पसन्द की जाती हैं।

महाराष्ट्रीय स्त्रियों का वेश अवश्य एक अलग ही वस्तु है। पारखाने की आठ गड़ी साडियाँ वे पुरुषों की तरह लँग लगा कर बाँधती हैं और उसने नीचे किसी दूसरे वस्त्र का प्रयोग नहीं करतीं। महाराष्ट्र में साडी बाँधने का यह ढंग सम्भवतः उन दिनों का स्मृति चिह्न है, जब स्त्रियों को घोड़े पर सवार हो युद्ध में अपने पुरुषों का साथ देना पड़ता था। या भी महाराष्ट्रीय स्त्रियों का जीवन इतना अधिक कठोर और परिश्रममय है कि इस प्रकार चुस्त साडी बाँधे बिना काम चल ही नहीं सकता। आज लाखों महाराष्ट्रीय स्त्रियाँ इस ढंग से साडी बाँधे समुद्रतट पर नमक और मछली के घर्षों में अथवा घेतों में और मित्तों में अपने पुरुषों के साथ निःसन्कोच परिश्रम करती देखी जा सकती हैं।

महाराष्ट्र के साधारण खान पान में भी कोई विशेषता नहीं है। चायल, ना० प्र० १४

गेहूँ की रोटी, दालें, सब्जियाँ और घी-दूध-दही आदि सामान्य उत्तर-भारतीय भोजन यहाँ भी प्रचलित है। देहात के गरीब लोगों में ज्वार-बाजरा आदि मोटे अनाज का दलिया ही मुख्य भोजन है। कहा जाता है कि यादव गुप्त के प्रसिद्ध मंत्री हेमाद्री ने इसे गरीबों के एक सस्ते आहार के रूप में प्रचलित किया था। इसे 'ज्वारी' कहते हैं, और यह गरीब मरहटों की आम खुराक है।

महाराष्ट्रीय समाज को साधारणतः सामहारी समझा जाता है, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। केवल कुछ पुरातनवादी ब्राह्मण और वैष्णव मरहटों ही मौस-मछली का प्रयोग नहीं करते; शेष अधिकतर जनता में ऐसा कोई सामाजिक निषेध नहीं है। समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कुछ ब्राह्मण लोग भी मछली खा लेते हैं और आम मरहटों, हरिजन और आदिवासी तो और सब कुछ खाते ही हैं।

कला और स्थापत्य

महाराष्ट्र में अति प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक स्थापत्य और मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। पहाड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई विशाल गुफाएँ और उनके भीतर भवन-निर्माण की श्रेष्ठ कलात्मकता तथा प्रस्तर-शिल्प-सौंदर्य की अद्भुत सृष्टि वस्तुतः आश्चर्यचकित कर देने वाली है। कार्वा, भाजें, वेङ्गसा, नासिक, नानेघाट और कलहेरी की गुफाएँ, जो सतवाहन युग की कृतियाँ बतलाई जाती हैं, विश्व-विख्यात हैं। अजंठा के भित्ति-चित्र और एलोरा (वेरूल) में कंठाश का गुफा-मंदिर शूर्व-चालुक्य और राष्ट्रकूट युगों की चमत्कारपूर्ण कृतियाँ हैं। बम्बई नगर से कुछ दूर 'एलिफेन्टा' द्वीप, जिसका यह नाम पुर्तगालियों ने वहाँ पर स्थापित एक पूरे कद के पाषाण-निर्मित हाथी के कारण रखा था, त्रिमूर्ति आदि प्रस्तर-कला के सुन्दर नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। 'हेमाद्री' कहलाने वाले कुछ मंदिर, जिनके निर्माण म चूने का प्रयोग बिलकुल नहीं किया गया, यादव मंत्री हेमाद्री की बहुमुखी प्रतिभा की स्मृति दिलाते हैं।

महाराष्ट्र में शास्त्रीय संगीत के रूप में उत्तर-भारतीय 'हिन्दुस्तानी गीत' ही प्रचलित है और इस पद्धति के अनेक प्रसिद्ध गायक और आचार्य महाराष्ट्र

होती है। शहरो में साधारणतः गोल काली टोपी का रिवाज रहा है, जिसे उत्तर-भारत में 'हिन्दू टोपी' कहा जाता है। उत्तर में तो इस टोपी का रिवाज अब उठ सा गया है, परन्तु महाराष्ट्र में यह अब भी चलती है।

कहते हैं कि कपड़े पर बन्द होने वाला कुर्ता और कुर्ते के गले में दिनारी का प्रयोग महाराष्ट्रीय पुरुषों का खास फँधन है, जिसे अन्य प्रदेशों में कवियों और कलाकारों ने विशेष रूप से अपनाया है। महाराष्ट्र में कुर्ते का ही अधिक रिवाज है; घोटी के साथ अंग्रेजी कमीज, जो बंगाल में शहरी जनता का सामान्य वस्त्र है, महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई नहीं देती।

दरवाही वस्त्र के रूप में घोटी अथवा चूड़ीदार पायजामे के साथ घुटनों से नीचे तक का लम्बा अंगरखा और कई प्रकार की बधी-बधाई पगडियाँ, मरहठा सरदारों से सम्बद्ध रही हैं। मरहठा पगडियाँ गोल, त्रिकोण, चौकोर, शकुरूप, घेरेदार और चुचदार अनेक प्रकार की होती थी। इन सब का प्रतिम विषास आधुनिक काल की गोल टोपीनुमा शकुरूप पगड़ी में दिखाई देता है, जो आज भी पुराने ढंग के महाराष्ट्रीय सज्जनों के रस्मी वस्त्र का एक अभिन्न अंग है। दाढ़ी-मूँछ के विषय में भी मरहठों की एक विशेषता है। 'मरहठा-नट' कहलाने वाली सीधी खड़ी मूँछें सैनिकों में आज भी बहुत पसन्द की जाती हैं।

महाराष्ट्रीय स्त्रियों का वेश अवश्य एक अलग ही वस्तु है। चारखाने की आठ गद्दी साड़ियाँ वे पुरुषों की तरह लाँग सगा कर बाँधती हैं और उससे नीचे किसी दूसरे वस्त्र का प्रयोग नहीं करती। महाराष्ट्र में साड़ी बाँधने का यह ढंग सम्भवतः उन दिनों का स्मृति-चिह्न है, जब स्त्रियों को घोंटे पर सवार हो युद्ध में अपने पुरुषों का साथ देना पड़ता था। यो भी महाराष्ट्रीय स्त्रियों का जीवन इतना अधिक कठोर और परिश्रममय है कि इस प्रकार चुस्त साड़ी बाँधि बिना काम चल ही नहीं सनता। आज लाखों महाराष्ट्रीय स्त्रियाँ इस ढंग से साड़ी बाँधे समुद्रतट पर नमक और मछली के पथों में अथवा पेतों में और मिलों में अपने पुरुषों के साथ निःसंकोच परिधम करती देखी जा सकती हैं।

महाराष्ट्र के साधारण खान पान में भी कोई विशेषता नहीं है। चावल,

गेहूँ की रोटी, दालें, सब्जियाँ और घी-दूध-दही आदि सामान्य उत्तर-भारतीय भोजन यहाँ भी प्रचलित है। देहात के गरीब लोगों में ज्वार-बाजरा आदि मोटे अनाज का दलियाँ ही मुख्य भोजन है। कहा जाता है कि यादव युग के प्रसिद्ध मंत्री हेमाद्री ने इसे गरीबों के एक सस्ते आहार के रूप में प्रचलित किया था। इसे 'भयारी' कहते हैं, और यह गरीब मरहठों की आम खुराक है।

महाराष्ट्रीय समाज को साधारणतः शाकाहारी समझा जाता है, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। केवल कुछ पुरातनवादी ब्राह्मण और वैष्णव मरहठे ही माँस-मछली का प्रयोग नहीं करते; शेष अधिकतर जनता में ऐसा कोई सामाजिक निषेध नहीं है। समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कुछ ब्राह्मण लोग भी मछली खा लेते हैं और आम मरहठे, हरिजन और आदिवासी तो खैर सब कुछ खाते ही हैं।

कला और स्थापत्य

महाराष्ट्र में अति प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक स्थापत्य और मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। पहाड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई विशाल गुफाएँ और उनके भीतर भवन-निर्माण की भव्य कलात्मकता तथा प्रस्तर-शिल्प-सौंदर्य की अद्भुत सृष्टि वस्तुतः आश्चर्यचकित कर देने वाली है। कार्जा, भाजें, वेडसा, नासिक, नानेघाट और कनहेरी की गुफाएँ, जो सतवाहन युग की कृतियाँ बतलाई जाती हैं, विश्व-विख्यात हैं। यजुता के भित्ति-चित्र और एलोरा (वेरूल) में कैलाश का गुफा-मंदिर पूर्व-चालुक्य और राष्ट्रकूट युगों की चमत्कारपूर्ण कृतियाँ हैं। बम्बई नगर से कुछ दूर 'एलिफेन्टा' द्वीप, जिसका यह नाम पुर्तगालियों ने यहाँ पर स्थापित एक पूरे कद के पाषाण-निर्मित हाथी के कारण रखा था, त्रिमूर्ति आदि प्रस्तर-कला के सुन्दर नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। 'हिमाळयधी' बहलाने वाले कुछ मंदिर, जिनके निर्माण में चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया, यादव मंत्री हेमाद्री की बहुमुखी प्रतिभा की स्मृति दिलाते हैं।

महाराष्ट्र में शास्त्रीय संगीत के रूप में उत्तर-भारतीय 'हिन्दुस्तानी संगीत' ही प्रचलित है और इस पद्धति के अनेक प्रसिद्ध गायक और आचार्य महाराष्ट्र

में हुए हैं। भातखंडे, विष्णु दिगम्बर और पलुसकर ने इस क्षेत्र में बहुत सा रचनात्मक कार्य किया है। भातखंडे ने अपनी स्वर-लेखन प्रणाली द्वारा शास्त्रीय संगीत में नया विकास उपस्थित किया। उससे बड़े-बड़े उस्तादों की गायकी लिपि-बद्ध हो कर सदा के लिए सुरक्षित हो गई।

चित्र-कला में बंगाल की तरह महाराष्ट्र का भी बड़ा नाम है। पुराने नमूनों में मंदिरों और मुफाधों के भित्ति चित्रों और जनसम नग्न मूर्तिमों को देखने के लिए देश-देशान्तर से पर्यटक आते हैं। परन्तु आधुनिक काल में जो कुशल चित्रकार और मूर्ति निर्माता हुए हैं, वे सब पाश्चात्य ढंग की शिक्षा पाए हुए हैं। इनमें गायतोंडे, आचेरकर, हसदरकर और घुरघर आदि कई कलाकारों ने भारत-व्यापी प्रसिद्धि प्राप्त की है।

महाराष्ट्रीय चरित्र

चीनी यात्री हुएन् सांग सातवीं शती ईस्वी में मरहठों का उल्लेख करते हुए लिखता है — “यह लोग सरल स्वभाव और सरयनिष्ठ हैं, अत्यन्त स्वा-भिमानी और गभीर प्रकृति के हैं। यह सदव्यवहार का आनंद मानते हैं, परन्तु हानि पहुंचाने वाले से प्रतिशोध लेना तथा अपमान का कलक धोना अपना कर्तव्य समझते हैं। इनमें कष्ट सहन करने की अदभुत शक्ति है। यह परोपकार तथा पीड़ितों की निःस्वार्थ सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यह ज्ञान, साहित्य और अध्ययन के बहुत रसिया हैं। इनमें अनेक साधु-सत, महात्मा और विद्वान हैं।” ये विशेषताएँ महाराष्ट्रियों में आज भी पाई जाती हैं।

मरहठों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध अंग्रेज व्यवहार सर रिचर्ड टेम्पल् का कथन है — “मरहठे सदा से एक अलग राष्ट्र में रहे हैं, और वे आज भी स्वयं को ऐसा ही समझते हैं। यह नद के छोटे और अपेक्षा नम रोबीले होने पर भी अत्यन्त चुस्त और फुरतीले, द्रुतगामी, नमठ और सहनशील होते हैं। पर्वतीय प्रचलन में आवास करने के कारण इनमें पहाड़ी लोगों की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। यह स्वयं अपना अनुशासन करने की क्षमता नहीं रखते, परन्तु यदि कोई योग्य नेता मिल जाए, तो उसके ऊँचे तले संगठित होकर

उत्तम कोटि के सैनिक सिद्ध होते हैं। इनमें छत-कण्ट, वाक्पटुता और धूर्तता नाम को भी नहीं है, इसलिए व्यापार-वाणिज्य के यह नितांत अयोग्य हैं। वास्तव में व्यापार और व्यापारियों से इन्हें अपार घृणा है। इनके चरित्र में विद्रोह भावना, निरकुशता और क्रूरता का एक अश सम्मिलित है। लूट-मार की प्रवृत्ति भी इन में शक्तियों से चली आ रही है। अपने दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में यह साहसिकतापूर्ण और स्वछंद जीवन बिताने के इच्छुक रहते हैं। परन्तु कृपक के रूप में भी यह विशेष सफल हुए हैं। इनका गृहस्थ-जीवन अपेक्षा बहुत पवित्र और निष्कल है। परन्तु इनमें समय की मात्रा कुछ कम ही दिखाई देती है। यह अहंकारी और स्वाभिमानों लोग हैं। इनमें दिखावे की प्रवृत्ति बहुत प्रचल है। दरिद्रता में समृद्धि का प्रदर्शन और शक्तिशाली होने पर निम्न बर्ग का गर्व करना इनकी एक विचित्र विशेषता है। सिंधिया के बराज आज भी इस बात की दोसी बघारते हैं कि उनके पूर्वज पेशवाओं की श्रुतियाँ उठाने का कार्य करते थे। यह एक अंग्रेज के विचार हैं, जिनमें असत्य का एक अंश भी हो सकता है।

इतिहास में मरहटों को 'वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी, परिश्रमी, लडाकू, उत्तेजनाशील, भावुक कम और यथार्थवादी अधिक लिखा गया है। यह वीर जातीय विशेषताएँ इन में सदा से चली आ रही हैं। एवं प्रकार से यह समस्त महाराष्ट्रीय जनता की सामान्य विरासत है। गौरवपूर्ण अतीत का गर्व इन के चरित्र का एक प्रधान अंग है। इसी गर्व ने जहाँ सत्रहवीं शती में शिवाजी जैसे कर्मयोगी नेता को जन्म दिया, वहाँ बीसवीं शती में—परतन भारत में सम्भवतः सबसे पहले—लोकमान्य तिलक के मुख से 'स्वतंत्रता' का नारा सगवाया। महाराष्ट्र में अधिकतर उग्र दल के राजनीतिक नेता ही सफल हुए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय कांग्रेसी नेता भी इतने गांधी-भक्त नहीं हैं, जितने कि वे शिवाजी-पूजक हैं।

शिवाजी के नाम से तत्कालीन इतिहास के अर्थों में बहुत सी वास्तविक या कल्पित बातें सम्बद्ध की जाती हैं। इन सब बातों की गहरी व्याप्ति, अर्थ, के अंतर्गत महाराष्ट्रीय पर साधारणतः और मरहट्टा पर विशेषतः दिखाई देती

हे। मराठे स्वभावतः इस ऐतिहासिक तथ्य को अग्रगति की हद तक महत्व देते हैं कि उन्होंने भारत में मुसलमानी सत्ता के विरुद्ध न केवल सबसे सफल विद्रोह किया, बल्कि एक ऐसे सुदृढ़ हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की, जिससे फिर एक बार चन्द्रगुप्त मौर्य और विक्रमाजीत के स्वर्ण-युग की स्मृति पुनर्जीवित हो उठी। उन्हें इस बात का विशेष गर्व है कि अंग्रेजों को भारत में प्रभुसत्ता जीतने के लिए जिस केन्द्रीय शक्ति से लोहा लेना पड़ा, वह मुसलमानों की नहीं, बल्कि मराठों की थी। दूसरे शब्दों में भारतीय स्वतन्त्रता के सच्चे ध्वजवाहक मराठे हैं। इसी से उनका यह विश्वास है कि वे भारत में 'हिन्दू धर्म और राष्ट्रीयता' के स्वाभाविक नेता हैं। और इस धारणावश वे स्वयं को अन्य प्रदेशों की जनता से कुछ घेष्ठ समझते हैं। निःसन्देह भारत की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे विचारों का कुछ भी मूल्य नहीं है।

परन्तु जहाँ पेशवाई साम्राज्य-काल की स्मृतियों ने मराठों को एक अंग में सामन्तवाद और साम्प्रदायिकता के अमजाल में उलझा रखा है, वहाँ दूसरी ओर उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति उन्हें दामपक्ष की ओर ले जाने का कारण बन रही है। इस प्रकार एक भीसत महाराष्ट्रीय की विचार-धारा बहुत कुछ उलझी हुई और अटपटी सी बन गई है। एक ओर वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ जैसे क्रांतिस्फुट संगठनों के नेतृत्व में अगवा भड़ा उठाकर 'हिन्दू पुनर्स्थापन' का नारा लगाता है, और मरहटा सरदारी के अधीन भारत में 'हिन्दू साम्राज्य' स्थापित करने का स्वप्न देखता है, तो दूसरी ओर वह डींगे और मिरजकर के विप्लवी भाषणों की बड़े ध्यान से सुनता है, और गुजराती व मारवाड़ी पूँजी-पतिमों द्वारा प्रत्यक्षतः शोषित होने के कारण पूँजीवाद को उलटने के लिये बटिबड होता है। यह खिचड़ी विचार-धारा महाराष्ट्रियों की स्वाभाविक प्रगति में बाधक हो रही है, क्योंकि भगवे भडे के नीचे पूँजीवाद को उलटने का प्रयास वहाँ तक सफल हो सकता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं !

गुजराती

भारत की एक भाषिक तथा सांस्कृतिक इकाई के रूप में गुजरात का नाम कई शताब्दियों से सुप्रसिद्ध है। दूर अतीत में वह एक स्वतन्त्र खंड-राष्ट्र तथा अन्य भारतीय साम्राज्यों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनेकों बार इतिहास के क्षितिज पर उदित हुआ है। परन्तु आधुनिक युग में एक पृथक स्वायत्त-राज्य के पूर्ण अधिकार उसे हाल ही में दिभायी बम्बई महाप्रांत के विघटन के बाद से प्राप्त हुए हैं।

आधुनिक काल में 'गुजरात' नाम के साधारणतः दो अर्थ लिए गए हैं। एक तो वह गुजरात, जो ब्रिटिश कालीन बम्बई महाप्रांत का अंग था, अर्थात् कच्छ, सौराष्ट्र और बड़ोदा आदि की देशी रियासतों को छोड़ कर शेष गुजरात, और दूसरा गुजरात का समस्त भाषिक क्षेत्र। इस सारे क्षेत्र को गुजरात के प्रांतीयकरण के जन-मान्दोलन के दिनों में 'महागुजरात' का नाम दिया गया था और इसी को बम्बई से पृथक करके वर्तमान गुजरात प्रदेश का निर्माण हुआ है। यहाँ के 'गुजराती' कहलाने वाले कुशल व्यवसायी और सफल उद्योगपति, सुयोग्य प्रशासक और निष्ठावान् गांधीवादी राजनीतिक कार्यकर्ता समस्त भारत और विदेशों में वर्षों से सुपरिचित और प्रतिष्ठित हैं।

गुर्जर

'गुजरात' का नाम संस्कृत 'गुर्जर' के अपभ्रंश 'गूजर' से बना है, यह तो प्रकट ही है। परन्तु स्वयं 'गुर्जर' या 'गूजर' शब्द एक विदेशी जाति विशेष

या शयवा प्राचीन भाषों की एक शाखा माना था, इस विषय में श्वर्ष्य है। मतभेद है। पाश्चात्य विद्वानों की परम्परा धारणा यह है कि 'गुर्जर' सम्भवतः 'छाजर' नाम की कोई विदेशी जन-जाति थी, जो पाँचवीं शती ईस्वी में हुए आक्रमणकारियों के साथ भारत में प्रविष्ट हुई, और कश्मीर से वर्तमान गुजरात तक फैलते हुए उन्होंने राजस्थान को अपना मुख्य आवास-स्थान बनाया। इस विस्तार-क्रम के बीच स्थान-स्थान पर उनकी जो टुकड़ियाँ पड़ी रह गईं, उनके बिन्दु भाज भी पश्चिमी पंजाब में गुजरात, गुजरावाला और गुजरवाँ आदि नगरों के नामों में विद्यमान हैं। कहते हैं कि मठारहवीं शती में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर का नाम भी 'गुजरात' था, और ग्वालियर का उत्तरी भाग तो भाज भी 'गुर्जरगढ़' कहलाता है। चीनी यात्री हुएन-सांग के अनुसार सातवीं शती में पश्चिमी राजस्थान का नाम 'गुर्जर' था। नवीं शती में उत्तरी और मध्य राजस्थान का नाम 'गुर्जर' उल्लेखित है। अलबेरूनी के अनुसार ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ तक राजपुताना के एक भाग का नाम 'गुर्जर' था, और राजधानी नारायण में भी, जिसके लंडहर जयपुर के निकट भाज भी विद्यमान है।

इन लेखों से प्रकट है कि जहाँ-जहाँ गुर्जर बसे, उसका नाम गुर्जर पड़ा, तथा शतियों तक जिस क्षेत्र को 'गुर्जर' शयवा 'गुर्जर-राष्ट्र' कहा जाता था, वह वर्तमान गुजरात से बाहर था। गुजरात में भी गुर्जर लोग एक बड़ी सख्या में और सगठित रूप से बसे, तथा यहाँ उन्होंने कई राज-वंशों को जन्म दिया। वास्तव में तपाकथित अग्निकुल के चारों राजपूत वंश किसी न किसी समय गुर्जर कहलाए हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन चारों वंशों का विकास गुर्जर जाति से हुआ। अतः जब १०-१२ वीं शतियों के बीच गुजरात में अग्निकुल के सोनकी (चालुक्य) राजाओं का उत्थान हुआ, तब उन्हीं के राज्य को गुर्जरमंडल शयवा गुर्जर-राष्ट्र कहा जाने लगा। यही गुर्जर-राष्ट्र प्राकृत में गुर्जर-रट्ट था, जिसे मुसलमानों ने 'गुजरात' बना दिया।

जहाँ तक 'गुर्जर' के एक विदेशी जाति होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मानव-विज्ञान के विशेषज्ञों का मत ही अधिक मान्य है। उनका कहना है कि

के लगभग इन्होंने गुजरात पर अधिकार किया। इनमें महादात्रप रुद्रदमन ने १५० ई० के लगभग सिंध से उज्जैन तक समस्त क्षेत्र पर राज्य किया, और आन्ध्र सतवाहन सम्राट पुलमयी से युद्ध किए। गुजरात में कई क्षत्रप हुए। उनके आश्रय में इस प्रदेश में संस्कृत ज्ञान-विज्ञान, कला और साहित्य की बहुत उन्नति हुई। उस काल में सौराष्ट्र और रोम के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे। मृगुकच्छ, सूरत, प्रभास (सोमनाथ) और द्वारका की वन्दरगाहों में समुद्रयानों का निरंतर आवागमन रहता था।

गुप्तयुग में तृतीय सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने ३६० ई० के लगभग गुजरात पर आक्रमण किया, और सौराष्ट्र के एक क्षत्रप को, जिसे उसके पिता समुद्रगुप्त ने स्वतंत्र छोड़ दिया था, २० वर्षों की युद्ध के बाद परास्त कर इस प्रदेश को अपने साम्राज्य में विलीन किया। सम्राट स्कन्दगुप्त के राज्य-पाल का एक सिता-रोख भाज भी गिरनार में मौजूद है।

पाँचवीं शती के मध्य में गुप्त साम्राज्य का पतन होने पर भट्टरक नामक एक गुप्त सेनापति ने सौराष्ट्र में वल्लभी के नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह राज्य, जिसके राजे मेघक कहलाते थे ५०० से ७७० ई० तक शक्तिशाली बना रहा। ६४१-६४२ ई० में जब हुएन-सांग ने यहाँ का भ्रमण किया तब यहाँ नालन्दा के स्तर का विश्वविद्यालय और बहुत से बुद्ध और जैन मठ थे। उस समय हर्षपर्यन का जामाता ध्रुवसेन द्वितीय वल्लभी से समस्त सौराष्ट्र पर राज्य कर रहा था। उसके पुत्र ध्रुवसेन चतुर्थ ने लाट को जीता और इस प्रकार वर्तमान गुजरात के अधिकांश भाग को एक राज्य का रूप दिया।

इसी बीच ५५० ई० के लगभग गुर्जर नाम की नई जाति इतिहास के रंगमंच पर प्रकट हुई। उन्होंने ६०० ई० के करीब उत्तरी गुजरात के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। तब से गुजरात सौराष्ट्र में गुर्जर शक्तिशाली होते गए। हुएन सांग के आगमन के समय गुर्जर की राजधानी आबू पर्वत के निकट भिल्लमाल में थी, और राज्य की सीमाएँ साबरमती नदी से लेकर मारवाड़ में परे तक विस्तृत थी।

अर्थात् वह देश, जहाँ वैदिक रीतियों का पालन नहीं होता। ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक काल में भी यह क्षेत्र सिंधु सम्यता के अंतिम गढ़ के रूप में सुरक्षित था, जैसा कि हाल ही में अहमदाबाद के निकट सोथल नामक स्थान पर अविष्कृत अवशेषों से प्रमाणित हुआ है। यहाँ समुद्रतट दाविड़ों के अगणित पक्के नगर, बन्दरगाहों और सुदृढ़ दुर्ग थे। भवन-निर्माण और धातु की कला बहुत उन्नति पर थी। बाबुल और एक्सिनिया तक यहाँ के व्यापारिक जल-पानों का आवागमन था।

एक हजार वर्ष ईसा पूर्व के लगभग यहाँ आर्यों का आगमन प्रारम्भ हुआ। महाभारत काल में उत्तर के कुछ पांचाल और मथुरा के सौरसेनी राज्यों तथा गुजरात-सौराष्ट्र के यादव राज्य के बीच विशेष सम्बन्ध थे। यादव गण पहले मथुरा के शासनास रहते थे। श्रीकृष्ण और उनके भाई बलराम जरासिंधु के आक्रमणों से तन आकर उन्हें वर्तमान सौराष्ट्र में ले गए, जहाँ श्रीकृष्ण ने द्वारिका का यादव राज्य स्थापित किया। सौराष्ट्र नाम सम्भवतः उसी समय से चला आ रहा है। श्रीकृष्ण के चचेरे भाई नेमी का विवाह एक स्थानीय राज वंश में हुआ था। नेमी जैनों के २२ वें तीर्थंकर थे। उन्होंने गिरनार में निर्वाण प्राप्त किया।

छठी शती ईसा पूर्व में यहाँ उज्जैन के राजा चन्द्रप्रद्योत का राज्य था, जो बौद्धकालीन भारत के सोलह महाजनपदों में गिना जाता था। बाद में मगध ने उज्जैन के साथ उसे भी जीत लिया। ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में यह प्रदेश सौराष्ट्र के नाम से उज्जैन-स्थित उपराज के अधीन मोर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। चन्द्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त और अशोक के समय में यवन सरदार तुषाप यहाँ के राज्यपाल थे। अशोक के बाद यहाँ उज्जैन के स्वतंत्र राजाओं का अधिपत्य हो गया। दूसरी शती ईसा पूर्व में यहाँ कुछ काल तक पजाव के यूनानी राजा मिनेण्डर का भी राज्य रहा।

दूसरी शती ईसा पूर्व से चौथी शती ईस्वी तक की छः शताब्दियाँ एको ना युग मानी जाती हैं। इस काल में पश्चिमी भारत के शासकों के रूप में अनेक एकराज हुए, जो इतिहास में 'पश्चिमी क्षत्रप' के नाम से विख्यात हैं। ४० ईस्वी

हो गया। कुछ विद्वानों का मत है कि मूलराज सोलकी स्वयं प्रतिहार सम्राट मिहिरभोज के सत्ततिक्रम में था, और परमारों के प्राचीन उत्तरी गुजरात में सामंत था। उसने ग्रन्थलवाड़ को चानड़ों से छीना और अपना राज्य स्थापित किया।

सोलकी राज्य का नाम पहले 'सारस्वत-मंडल' था, अर्थात् सरस्वती (साबरमती) तट पर स्थित राज्य। परन्तु आगे चलकर सोलकी राजा जयसिंह सिद्धराज के युग में जब राज्य की सीमाएँ उत्तर और दक्षिण की ओर विस्तृत हुईं, तब ग्रन्थलवाड़ में मिलाए जाने वाले समस्त क्षेत्र का नाम गुर्जर-खण्ड अथवा 'गुर्जर-मंडल' पड़ गया। राजा जयसिंह सोलकी को ही ११३६ ई० के एक खिलानेख में पहली बार गुर्जर-मंडल का शासक कहा गया है। इस प्रकार अत में ग्रन्थलवाड़ के सोलकी राजाओं के राज्य को ही 'गुर्जर-देश', 'गुर्जर-रट्ट' अथवा गुजरात के नाम से अभिहित किया गया।

सोलकी युग में गुजरात की सर्वांगीण उन्नति हुई। १०२५ ई० में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। तब ग्रन्थलवाड़ में मूलराज के पौत्र भीम प्रथम का राज्य था। उसने महमूद की वापसी नितांत कठिन बना दी, यहाँ तक कि सिंध तक उस का पीछा करते हुए कुछ काल के लिए उस प्रदेश पर अधिकार भी कर लिया। इसके बाद एक शताब्दी से भी अधिक समय तक मुसलमानों ने गुजरात की ओर जाने का नाम न लिया। ११७६-७८ ई० में जब मोहम्मद गोरी मुल्तान से होता हुआ ग्रन्थलवाड़ तक जा पहुँचा, तो रानी नायका देवी के नेतृत्व में राजपूतों ने उसे भीषण रूप से परास्त किया। इसी रानी के पुत्र भीम द्वितीय ने गोरी को बावू के समीप फिर एक बार हराया। और ११६४ ई० में गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भी गुजरात से मार भगाया। इसके बाद फिर एक सौ वर्ष तक मुसलमान आक्रमणकारी गुजरात में प्रवेश नहीं कर पाए। इस प्रकार सोलकी राजाओं ने दो सौ वर्ष तक गुजरात की शक्ति और धर्म को बनाए रखा। इन राजाओं में भीम प्रथम का पौत्र जयसिंह सिद्धराज सब से प्रसिद्ध और प्रतापी राजा था। उसके युग में ग्रन्थल-वाड़ राज्य दक्षिण में कोकण तक तथा पूर्व और उत्तर में मालवा और राज-

आठवीं शती में सिंध के भरव विजेताओं ने गुजरात पर आक्रमण किया, और ७७० ई० में बल्लभी राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। परंतु गुर्जर या राजपूत सरदारों ने सिसोदिया वंश के एक पूर्वज बप्पा रावल के नेतृत्व में भरवों का इतना भीषण विरोध किया कि वे गुजरात पर अधिकार न रख सके और उसके बाद दो सताब्दियों तक इस्लामी शक्ति को भारत की ओर बढ़ने का साहस न हुआ।

इतिहासज्ञों के मतानुसार सातवीं और आठवीं सताब्दियों के बीच किसी समय राजपूत वंशों का उदय हुआ था। इनमें अग्निकुल के चार में से तीन वंश—परिहार, परमार और चालुक्य—गुर्जर से विशेषतः सम्बद्ध थे। यही तीन वंश आठवीं शती के मध्य से तेरहवीं शती के मध्य तक गुर्जर-देश में सर्वोपरि रहे। सब से पहले भिल्लमाल के आस-पास परिहारों का उत्थान हुआ। यह परिहार राजे इतिहास में गुर्जर-प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हैं। परिहार सम्राट मिहिरभोज के राज्य काल में गुर्जर-साम्राज्य पूर्वी पंजाब से घाटू तक और मारवाड़ से उत्तरी बगाल तक फैला हुआ था, और राजधानी वनौज में थी। यह गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य ७४० ई० से ९४० ई० तक पूरे दो सौ वर्ष बना रहा। अंत में महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटों के दो आक्रमणों से गुर्जर साम्राज्य क्षिप्त-भिन्न हो गया।

अब गुजरात में परमारों का उत्थान हुआ। उनके एक राजा शिवक प्रथम ने राष्ट्रकूट के आधीन रह कर गुजरात के बहुत बड़े भाग पर राज्य किया। परमारों का यह उत्थान-काल ९४० ई० से १०५२ ई० तक माना जाता है। उस युग में सौराष्ट्र से दिल्ली तक अनेक परमार राजे हुए।

इसी बीच छोटे-छोटे राजपूत वंशों, जैसे चन्देल, चावड, जोहान और कलजुरी आदि के निरंतर युद्धों और अराजकता की अवस्था में चालुक्य वंश के मूलराज सोलंकी ने ९४२ ई० में घनहलवाड के प्रसिद्ध राज्य की स्थापना की। 'चालुक्य' को यों ही अग्निकुल के चार वंशों में गिना जाता है, परन्तु स्वयं पानुक्य अपनी उत्पत्ति 'ब्रह्मा के चतुर्क (चतुर्, हथेली) से बताते हैं, जिससे 'चोलुक्य' नाम पड़ा। यही शब्द गुजराती में 'सोलंकी' और मराठी में 'चतुर्के'

की पुत्री देवलदेवी ने देवगिरि के बादव राजा रामचन्द्रदेव के पास धरण ली। मुसलमानों ने खम्बात के समृद्ध नगर को जी भर कर लूटा, और वहाँ के व्यापारियों से अथाह धन भेंट के रूप में वसूल किया। कहते हैं कि प्रसिद्ध गुलाम मलिक काफूर, जो आगे चल कर अपनी चीरता और योग्यता के बल पर दिल्ली साम्राज्य का प्रधान मंत्री और सेनापति बना, गुजरात की इसी लूट में मुसलमानी सेना के हाथ आया था।

इसके बाद चौदहवीं शती के अंत तक गुजरात दिल्ली साम्राज्य के अधीन एक सूबा रहा। अखिर १४०७ ईस्वी में, तंमूर लंग के आक्रमण के बाद, तुगलक साम्राज्य का पतन होने पर गुजरात का हाकिम खफरखा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर बादशाह बन गया। गुजरात की यह पृथक मुसलमानी बादशाहत १६५ वर्ष तक बनी रही, और कुल १५ बादशाह हुए, जिनमें अहमदशाह, उसका पुत्र महमूदशाह और उसका पौत्र बहादुरशाह विशेष प्रसिद्ध हुए। अहमदशाह ने वर्तमान अहमदाबाद की स्थापना की, जो आज गुजरात का सबसे बड़ा शहर और वर्तमान राजधानी है। अंतिम बादशाह मुजफ्फरशाह था, जिसे प्रफ़वर ने १५७२ ई० में परास्त कर गुजरात को मुगल साम्राज्य में विलीन किया।

मुगल युग की एक उल्लेखनीय घटना जहांगीर के अंग्रेज दूत वामस रो की भेंट थी, जो १६१८ ई० में अहमदाबाद में हुई, और जिसके फलस्वरूप भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुई।

औरंगजेब की मृत्यु के बाद मरहटा शक्ति का अधिक उत्थान होने पर १७५८ में गुजरात पर मरहटों का आधिपत्य हो गया। पेन्ना बाजीराव प्रथम ने गायकवाड को गुजरात का शासक नियुक्त किया। सीराष्ट्र का आधुनिक नाम बाठियावाड उसी काल में पड़ा था। क्योंकि यहाँ की 'काठी' पहलाने वाली जन जातियों ने मरहटों का शीघ्र विरोध किया था, मरहटा युग में गुजरात के लोगों को बहुत अधिक आर्थिक हानि पहुँची, जिस कारण मरहटों के प्रति गुजरातियों में एक स्वाभाविक विद्रोह-भावना ने जन्म लिया।

१७६१ ई० में अवदाली के हाथों पराजय के बाद जब मरहटा सत्ता के

स्यान तक फैला हुआ हुआ था। उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के युग में गुजरात का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा। अंतिम महान सोलकी राजा भीम द्वितीय था, जिसने गौरी और ऐबक को परास्त किया। इन राजाओं ने गुजरात में अनेक जैन और शैव मंदिरों का निर्माण कराया। भीम प्रथम के मंत्री विमल ने प्रसिद्ध आदिनाथ मंदिर की स्थापना की, तथा भावू के भव्य-शाली जैन मंदिर बनवाए। सोलकी राजा कुमारपाल ने स्वयं जैन धर्म ग्रहण किया था। गुजराती समाज में ब्राह्मणवाद का विशेष महत्व और वैष्णव भोजन आदि का प्रचलन उसी के समय में शुरू हुआ। परन्तु शासक के रूप में ये सभी राजे धर्म निर्पेक्ष थे। जयसिंह के एक दान-पत्र के अनुसार खम्बात में एक मस्जिद की स्थापना के लिए भी धन दिया गया था।

१२०६ ई० के लगभग मालवा के बघेल राजा गुनदवर्मन ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। तब से यहाँ सोलकियों का स्थान बघेलों ने ग्रहण किया। बघेल राजा लवणप्रसाद और उसके पुत्र बीरपावल ने अपने वैश्य मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल की सहायता से गुजरात की शक्ति इतनी बढ़ा ली कि दिल्ली के गुलामवशी बादशाह अलतमश को गुजरात से विफल हो कर लौटना पड़ा। मंत्री वस्तुपाल की देख रेख में भगणित कुए, ताताब, मंदिर और बाग आदि बनाए गए, यहाँ तक कि उस काल में गुजरात को 'बागों का देश' कहा जाने लगा। उसी सोमनाथ नगर में, जिसके पवित्र मंदिर की महमूद ने लूटा और भट्ट किया था, बघेल राजा ने १२६४ ई० में मस्जिद निर्माण की अनुमति दी। स्मरण रखना चाहिए कि उस समय उत्तरी भारत के मुसलमान शासक मंदिरों का विध्वंस करने में व्यस्त थे।

कण्व द्वितीय अंतिम बघेल राजा और गुजरात का अंतिम हिन्दू शासक था। उस समय तक गुजरात का बहुत सा भाग दौलता कहलाने वाले सरदारों के अधीन छोटे छोटे राज्यों में बँट गया था। इज घाघरी घूट, और विशेषकर कण्व के ब्राह्मण मंत्री माधव के देशद्रोह से लाभ उठा कर, खिलजी गुलतान मलाउद्दीन के सेनापति अलिफ़रा ने १२६७ ई० में घाघनरा कर गुजरात के सब हिन्दू राजाओं का एक भाग ही धत कर दिया। कण्व बघेना और उस

अपेक्षा कुछ अधिक ही पुरातनवादी हैं। लोक-धर्म के रूप में अम्बामाता के नाम से देवी दुर्गा और कहीं-कहीं कासी की पूजा प्रचलित है। गुजरात में जैन धर्म बहुत समय तक राज-धर्म के पद पर आसीन रहा है, इसलिए यहाँ के हिन्दू धर्म पर उसका प्रभाव बहुत गहरा है। अहिंसावाद को यहाँ विशेष सफलता मिली है। गुजरातियों के रहन-सहन और खान-पान आदि में यह विचार-धारा खूब प्रबल है, यद्यपि विशुद्ध धार्मिक दृष्टि से स्वयं जैनो में भी यह एक मावर्ग मात्र ही है। वास्तव में गुजरातियों की स्वाभाविक शांति-प्रियता और नम्र प्रकृति का मूल कारण इतना धार्मिक नहीं, जितना कि आर्थिक है। गुजराती साधारणतः एक व्यापारिक वर्ग है। पूँजीहीन व्यक्ति भी प्रायः व्यापार की ओर प्रवृत्त रहता है। इनमें यह परम्परा शक्तियों से चली आ रही है, इस दृष्टि से गुजराती और मारवाड़ी समाजों में बहुत सादृश्य है। दोनों शांतिप्रिय, चतुर और नृदुभाषी हैं, तथा दोनों में जैन-धर्म और अहिंसावाद का अधिक प्रचार है। भारत का सर्वोच्च पूँजीपति वर्ग इन्हीं दो समुदायों से निर्मित है।

गुजरात का जातीय स्वरूप तथा उसका वर्गीकरण लगभग वही है, जो राजस्थान में है। राजपूत, गूजर, ब्राह्मण और वैश्य महाजन यहाँ के मुख्य जाति-समूह हैं। मराठों के विपरीत गुजरातियों की जाति-भेद व्यवस्था बहुत विस्तृत और जटिल है। उदाहरणार्थ अकेले ब्राह्मणों की शाखाओं-उपशाखाओं की संख्या दो सौ से भी ऊपर बतलाई जाती है। गुजराती समाज में दूसरा बड़ा प्रभावशाली जाति समूह वैश्य महाजनो का है जो यहाँ 'वाणि, बह्लाते हैं। उत्तरी-भारत के अग्रवालों की तरह इनकी भी इतनी शाखाएँ-उपशाखाएँ निपलती हैं कि गणना करना असम्भव है। गुजरात बहुत प्राचीन समय से ही व्यवसाय प्रधान प्रदेश रहा है इसलिए यहाँ के वाणि शुरू से ही बहुत धन-सम्पत्ति युक्त और प्रभावशाली है। राज्य सत्ता में भी इनका विशेष भाग रहा है। वे कितने ही राजाघो के मंत्री और उच्च पदाधिकारी बने हैं। कहते हैं कि सोलंकी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण कर वैश्यो को प्रशासन में विशेष महत्व दिया था। ब्रिटिश युग में भी काठियावाड़ के अनेक छोटे-छोटे राज्यों और जागीरों के दीवान इसी वर्ग से नियुक्त होते थे। स्वयं महात्मा गांधी के पिता राजकोट में

विभिन्न सदस्य राज्य स्वतंत्र आचरण करने लगे, तो अंग्रेजों ने सब से पहले १७७५ ई० में गुजरात के गायकवाड के साथ संधि करके उसे अपनी ओर मिला लिया। बाद में गुजरात का कुछ क्षेत्र अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, और काठियावाड में २०० से भी अधिक छोटे-छोटे राजाओं और जागीरदारों के साथ अलग-अलग संधियाँ कर के गुजरात की प्रादेशिक एकता का अंत कर दिया गया। गायकवाड अंग्रेजों के अधीन केवल बड़ोदा का शासन रह गया।

ब्रिटिश युग में अंग्रेजों और गुजरातियों ने मिल कर अहमदाबाद को एक प्रमुख औद्योगिक नगर बनाया, और गुजराती व्यवसायी और बुद्धिजीवी समस्त भारत और विदेशों में फैले। इसी युग में गुजरात ने अपने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया, जिनमें महात्मा गांधी तो भारत के परमोद्धारक और राष्ट्र-पिता ही हैं। उनके व्यक्तित्व से निकट अतीत के भारतीय इतिहास का एक पूरा युग निर्मित हुआ है। गांधी जी के रूप में गुजरात ने भारत को एक ऐसी देन दी, जिनके होते उसे और किसी युग-पुरुष की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु बंगाल की तरह गुजरात की भूमि भी बर्मेवीरों से खाली नहीं रही। धर्म समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द, प्रसिद्ध पारसी राष्ट्रीय नेता दादा भाई नौरोजी, केन्द्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बिट्टलभाई पटेल, भोला भाई देसाई, और सब से बड़ बर 'भारत के सोह-पुरुष' सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ ऐसे नाम हैं, जिनके बिना वर्तमान भारत के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

धर्म और समाज—

गुजरात हिन्दू और जैन धर्म का एक सुदृढ़ गढ़ है। सौराष्ट्र में यक्षियों के लिए द्वारका, संघ के लिए सोमाया और जैनो के लिए राश्ट्रजय के तीर्थ-स्थान प्रमुख हैं। श्रीष्टण की पवित्र नगरी द्वारिका हिन्दुओं के चार धर्मों में से एक है। गुजराती साधारणतः अन्य पश्चिम भारतीयों की अपेक्षा अधिक सम्य सिष्ट, धर्म निष्ठ और व्यवचारी रहे हैं। परन्तु उसी अर्थ में उन में अल्प-विश्वास और रुढ़ियाँ भी कुछ अधिक ही रही हैं। गुजरात-सौराष्ट्र के लोग

अपेक्षा कुछ अधिक ही पुरातनवादी हैं। लोक-धर्म के रूप में अम्बामाता के नाम से देवी दुर्गा और कहीं-कहीं काशी की पूजा प्रचलित है। गुजरात में जैन धर्म बहुत समय तक राज-धर्म के पद पर आसीन रहा है, इसलिए यहाँ के हिन्दू धर्म पर उसका प्रभाव बहुत गहरा है। अहिंसावाद को यहाँ विशेष सफलता मिली है। गुजरातियों के रहन-सहन और खान-पान आदि में यह विचार-धारा खूब प्रबल है, यद्यपि विस्तृत धार्मिक दृष्टि से स्वयं जैनो में भी यह एक आदर्श मात्र ही है। वास्तव में गुजरातियों की स्वाभाविक शांति-प्रियता और नम्र प्रकृति का मूल कारण इतना धार्मिक नहीं, जितना कि धार्मिक है। गुजराती साधारणतः एक व्यापारिक वर्ग है। पूँजीहीन व्यक्ति भी प्रायः व्यापार की ओर प्रवृत्त रहता है। इनमें यह परम्परा शक्तियों से चली आ रही है, इस दृष्टि से गुजराती और मारवाड़ी समाजों में बहुत सादृश्य है। दोनों शांतिप्रिय, चतुर और मृदुभाषी हैं, तथा दोनों में जैन-धर्म और अहिंसावाद का अधिक प्रचार है। भारत का सर्वोच्च पूँजीपति वर्ग इन्हीं से समुदायो से निर्मित है।

गुजरात का जातीय स्वरूप तथा उसका वर्गीकरण लगभग यही है, जो राजस्थान में है। राजपूत, गुजर, ब्राह्मण और वैश्य महाजन यहाँ के मुख्य जाति-समूह हैं। मराठों के विपरीत गुजरातियों की जाति-पाति व्यवस्था बहुत विरल और जटिल है। उदाहरणार्थ अनेक ब्राह्मणों की शाखाओं-उपशाखाओं की संख्या दो सौ से भी ऊपर बतलाई जाती है। गुजराती समाज में दूसरा बड़ा प्रभावशाली जाति समूह वैश्य महाजनो का है जो यहाँ 'वाणि, कहलाते हैं। उत्तरी-भारत के अग्रवालों की तरह इनकी भी इतनी शाखाएँ-उपशाखाएँ निकलती हैं कि गणना करना असम्भव है। गुजरात बहुत प्राचीन समय से ही व्यवसाय प्रधान प्रदेश रहा है इसलिए यहाँ के वाणि धुरु से ही बहुत धन-सम्पत्ति युक्त और प्रभावशाली है। राज्य सत्ता में भी इनका विशेष भाग रहा है। वे जितने ही राजाओं के मंत्री और उच्च पदाधिकारी बने हैं। कहते हैं कि सोलंकी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण कर वैश्यों को प्रशासन में विशेष महत्व दिया था। ब्रिटिश युग में भी काठियावाड़ के अनेक छोटे-छोटे राज्यों और जागीरों के दीवान इसी वर्ग से नियुक्त होते थे। स्वयं महात्मा गांधी के पिता राजकोट में

दीवान थे। इस प्रकार गुजरात का बाणि वर्ग केवल व्यवसाय और धनोपार्जन में ही नहीं, बल्कि राज्य-सत्ता में भी विशेष रूप से अग्रणी रहा है।

गुजरातियों का साधारण धंधा या तो हर प्रकार का व्यवसाय है, परन्तु इस क्षेत्र में भी साहूकारी और औद्योगिक हिस्सों की दलाली उनके दो मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा ग्रहमंदावाद, वडोदा, नागपुर और अकोला की मिलों के वे मालिक हैं। बम्बई में भवन-सम्पत्ति पर उनका विशेष अधिकार है। गुजराती व्यापारी समस्त भारत और दुनियाँ के हर भाग में फैले हुए हैं। यह फैलाव कुछ आधुनिक युग में पारचात्य उपनिवेशवाद के अन्तर्गत ही पटित नहीं हुआ, बल्कि प्रचीन समय से चला आ रहा है। आठवीं शती में गुजरातियों की एक बड़ी सत्ता के जावा और हिन्द-चीन में जाकर बसने का पता चलता है। तेरहवीं शती के अन्तिम दशक में इटैलियन यात्री मार्को पोलो ने गुजरात के समुद्री डाकुओं को 'सब से ज्यादा खतरनाक' लिखा है। इस प्रकार की प्रचलित लूट अथवा नौचालन, समुद्री व्यापार और साहूकारी ही गुजरात में निरंतर धन-संग्रह के मुख्य साधन रहे हैं। वर्तमान युग में पूर्वी अफ्रीका एक प्रकार से गुजरातियों का उपनिवेश है। जापान में मोतियाँ का व्यापार उनके हाथ में है, और ऐमस्टर्डम् (हालैंड) में वे हीरे-जवाहरात का कारोबार करते हैं। सरासरी यह कि पूँजी सगाने और मुनाफा कमाने में वे मारवाड़ियों से किसी तरह भी पीछे नहीं हैं।

पारसी, छोजे और वोहरे

वर्तमान गुजरातियों में दो वर्ग विशेष रोचकता लिए हुए हैं। एक पारसी, और दूसरे छोजे-वोहरे। पारसियों के नाम से ही प्रचलित है कि इनका मूल देश पारस अथवा वर्तमान ईरान है। यह लोग सम्भवतः आठवीं शती में फ़ारान पर मुगलमानी अरब आक्रमण के बाद गुजरात में आ बसे थे। ये जाति से विभुज धर्म हैं, तथा इनके धर्म और रीति-रिवाज भी संदिग्ध धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। 'जन्द-अवस्ता' इनका पवित्र धर्म ग्रन्थ है जिसकी भाषा संदिग्ध

संस्कृत से मिलती-जुलती है। सरहट या 'अमुर' इनके यहाँ 'अहुर' के रूप में परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। यह परमेश्वर को 'अहुर मरुद' के नाम से अभिहित करते हैं, और अग्नि को ऐश्वरीय शक्ति का सबसे प्रकट और पावन प्रतीक मानते हैं। इनके यहाँ अग्नि सदैव प्रज्ज्वलित रहती है, जिसके कारण इन्हे अम से अग्नि या सूर्य-पूजक भी कहा जाता है। पारसियों का विश्वास है कि जर्धुस्त्र इस अग्नि को स्वर्ग से लाए थे। हिन्दू प्राचीनों की तरह ये लोग भी यज्ञोपवीत या सस्फार मानते हैं। परन्तु मुर्दों को ठिकाने लगाने की पद्धति इनकी अपनी विशेष है, जिसे मानवता की दृष्टि से अमानुषिक ही कहा जा सकता है। यह अपने मृतकों को एक चार-दीवार के भीतर, जो केवल इसी काम के लिए नियत होती है, एक खुले कुड में चील-यउधो द्वारा लाए जाने के लिए छोड़ देते हैं।

कुछ ही, यह लोग दलियों से एक मुसिधित और सुसंगठित वर्ग-विशेष के रूप में गुजरात में रहते आ रहे हैं। व्यवहारिक भाषा और वेश-भूषा आदि की दृष्टि से ये पूर्णतया गुजराती हो जाने के बावजूद अपने विशेष खरदुस्ती (जर्धुस्त्र) धर्म और रीति-रिवाज को पूर्ववत् बनाए हुए हैं। अपने सामाजिक जीवन में यह प्रति उमुन्नत और प्रगतिशील लोग हैं, तथा गुजराती समाज के साधारण व्यापारिक ढाँचे में उच्च स्थान रखने के कारण पर्याप्त धन सम्पत्ति युक्त और प्रभावशाली हैं। प्रायः सभी पारसी उत्तम धोखी के व्यापारी अथवा पूजीपति हैं, तथा भारत की राष्ट्रीय नेतागिरी में भी सदैव अग्रणी रहे हैं। आधुनिक युग में इन्होंने बम्बई शहर को विवसित करने में महत्वपूर्ण भाग लिया है, और वहाँ अपनी बहुत सी सम्पत्ति निमित्त गी है। भारत में व्यावसायिक रणमय के वे जन्मदाता रहे हैं। गुजराती, मराठी और उनके बाद उर्दू और हिन्दी नाटक कम्पनियाँ बला के क्षेत्र में उनकी विशेष देन थी। चल-चित्र उद्योग में वही सय से पहले आए थे। साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। आज के प्रमुख पारसी उद्योगपतियों में 'टाटा' का नाम सुप्रसिद्ध ही है।

'खोजे' धर्म से मुसल्मान हैं और स्वयं को इस्माइली सम्प्रदाय का यत्नाते

हैं। यह लोग आग्राहकों को अपना मुखिया और धर्म-गुरु मानते हैं, तथा प्रति वर्ष उन्हें लाखों की भेंट चढ़ाते हैं। दूसरा वर्ग 'बोहरो' का है, जो धर्म से शिया मुसलमान हैं। यह लोग अपनी मेहनत टोपी अथवा सुनहली पगड़ी से सहज में पहचाने जा सकते हैं। गुजराती समाज की सामान्य प्रकृति के अनुसार यह दोनों वर्ग भी साहूकार और व्यनसायी हैं। - ऐसा ख्याल किया जाता है कि बोहरे वास्तव में भूतपूर्व वैश्य हैं, जो मुसलमानी युग में इस्लाम धर्म ग्रहण कर विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त हुए थे। इनमें वैश्य परम्पराएँ अभी तक चली आ रही हैं। यह लोग भारत और पाकिस्तान के अलावा ऐशिया और अफ्रीका के कई देशों में व्यापार करते हैं, तथा काफी धनवान और सम्मानित हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के जन्मदाता मिर्जा जिन्नाह स्वयं बोहरा वर्ग से थे। इस दृष्टि से उनका और गांधीजी का मूल एक हो या।

भाषा और साहित्य

गुजरातियों की भाषा गुजराती है, जिसे भारत की आधुनिक भाषा भाषाओं के वर्गीकरण में छोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा जाता है। इस दृष्टि से 'नागर' और 'गौर्जर'-आदि बीच की अवस्थाएँ भी। 'नागर' की एक शाखा 'प्रयत्ती' कहलाती थी, और दूसरी 'गौर्जर'। वर्तमान गुजराती उसी गौर्जर अपभ्रंश का आधुनिक रूप है। 'गौर्जर' और 'राजस्थानी डिगल' का गहरा सम्बन्ध था। वास्तव में यह दोनों एक ही मूल भाषा की दो बोलियों के रूप में विकसित हुईं। आज भी गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की जन भाषा इतनी मिली-जुली है कि उसे राजपूताना के लोग गुजराती और गुजरात के लोग 'राजस्थानी' कहते हैं। गुजराती और मारवाड़ी में बसे भी बहुत सहज है। हेमचन्द्र ने, जिसे गुजराती का आदि कवि माना जाता है, अपने 'सरस्वती कपनरत्न' में लिखा है कि साठ (वर्तमान मड़ोच-मूरत) के लोग बहुत सुन्दर प्राकृत बोलते हैं, परन्तु गुर्जर लोग अपनी गौर्जर अपभ्रंश का ही प्रयोग करते हैं। हेमचन्द्र ने ही इस अपभ्रंश का व्याकरण बनाया था।

देवभेद से गुजराती की अनेक बोलियाँ रही हैं, परन्तु आज बस कोई सात

बोली नहीं है। कच्छी में गुजराती और सिंधी का मिश्रण है। पारसी और मुसलमान लोग गुजराती शब्दों का उच्चारण अपने ढंग से करते हैं, तथा फ़ारसी और अरबी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करते हैं। खोजे लोग एक प्रकार की उर्दू भी बोलते हैं। पारसियों के यहाँ धार्मिक भाषा के रूप में प्राचीन फ़ारसी के कुछ नमूने सुरक्षित हैं, परन्तु इनकी वर्तमान भाषा गुजराती ही है।

ठेठ गुजराती में तत्सम शब्दों का अभाव सा रहा है, परन्तु उच्च साहित्यिक स्तर पर प्रवक्ष्य संस्कृत शब्दों का अनुपात ४० प्रतिशत तक पहुँच जाता है। हिन्दी-भाषियों के लिए मराठी समझना कठिन है, परन्तु गुजराती समझने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। और प्रथम तो पृथक् गुजरात प्रदेश की स्थापना के बाद से गुजराती के लिए श्री देवनागरी लिपि अपनाने का निश्चय कर लिया गया है। इससे हिन्दी-भाषियों के लिए गुजराती पढ़ने की अनुविधा भी दूर हो जाएगी। गुजराती की पुरानी लिपि भी देवनागरी थी। परन्तु बाद में अमी तथा जो लिपि चली आ रही है, वह देवनागरी पर आधारित कभी से मिलती-जुलती है।

साहित्य की दृष्टि से गुजराती के तीन काल माने जाते हैं। पहला १२वीं से १४वीं शताब्दी तक हेमचन्द्र और अन्ध जैन आचार्यों का प्रभुत्व का काल है। वास्तव में हेमचन्द्र, सोमप्रभु सूरि और मेळतम आदि जैन आचार्यों का साहित्य हिन्दी और गुजराती की सामान्य सम्पत्ति है। परन्तु प्रभुत्व के ये सैद्धांतिक चूँकि गुजराती राजाओं के आश्रय में ही अधिक रहे, तथा जैन-धर्म सम्यधी साहित्य भी गुजराती में ही अधिक मिलता है, इसलिए इन जैन आचार्यों की गणना साधारणतः गुजराती साहित्य की परम्परा में ही की जाती है।

गुजराती साहित्य का दूसरा युग, जिसमें भाषा अपने स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई, १५वीं से १८वीं शती तक का मध्यकाल है। इन चार शताब्दियों में गुजरात में संकटों कवि हो गए। इन्हीं में हिन्दी-राजस्थानी की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का नाम भी आता है। उनके कई पदों को गुजराती में अतर्गत रखा जाता है। परन्तु वर्तमान गुजराती के पहले महाकवि थे सरसिंह महेंता। पंद्रहवीं शती में हुए इस भक्त कवि को गुजरात में बड़ी स्थान प्राप्त है, जो

वंगाल और उड़ीसा में चैतन्य, महाराष्ट्र में सत तुकाराम तथा हिन्दी प्रदेश में भक्त सूरदास का है। उनके भक्तियुक्त पद गुजरात के घर-घर में गाए जाते हैं। इस दृष्टि से नरसिंह महेता को ही आधुनिक गुजराती का आदि कवि माना जाता है।

उनके बाद सत्रहवीं शती के तीन महाकवि थे—श्रीसा, प्रेमानन्द और शामल। प्रेमानन्द आख्यान-कवि के नाते अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गुजराती में कई 'रास' लिखे। 'रास' अथवा 'रासो' की परम्परा हिन्दी की तरह गुजराती में भी अपभ्रंश-काल से चली आ रही थी। प्रारम्भिक रासो या तो राजस्थानी ढिङ्गल में मिलते हैं, अथवा पुरानी गुजराती में। अपभ्रंश काल के जैन आचार्यों ने भी पुरानी गुजराती में कुछ रास लिखे थे, जिन्हें 'फगु' कहते हैं। गुजराती में यह बीरगाथात्मक कविता और भक्तिकालीन कविता साथ-साथ चलती रही।

नरसिंह महेता के बाद भासण ने संस्कृत से अनुवाद की परम्परा प्रतिष्ठित की और भागवत पर कविता लिखी। भासण तत्कालीन सम्यता की भाषा 'श्रज' के भी बहुत कुशल कवि थे। बादके आत्मान-कवियों में पद्मनाथ का नाम आता है। अन्त में अठारहवीं शती के मधुर कवि दयाराम हुए, जिनका नाम गुजरात के अमर गीतकारों में लिया जाता है।

आधुनिक युग का प्रारम्भ उन्नीसवीं शती में कवि नर्मदाशंकर अथवा नर्मद (१८३३-१८८६) से माना जाता है। यह साहित्यिक पुनर्जागरण पश्चिमी सम्यता और सुधारवादी विचारों के अंतर्गत हुआ। गुजराती में गद्य का विकास भी यही से प्रारम्भ हुआ। गुजराती का पहला उपन्यास नन्दकिशोर महेता का 'कर्ण पिलो' १८६६ ई० प्रकाशित हुआ था। बाद के युग में, जिसे गोवर्धन का युग कहा जाता है गुजराती साहित्य अपने उत्कर्ष पर पहुँचा। इस युग में, जो १९१४ तक रहा, गद्य में बहानी तथा पद्य में छंद-काव्य और विलापिका आदि का जन्म हुआ। चार छंदों में 'शरस्वती चन्द्र' नामक महान ऐतिहासिक उपन्यास इसी युग में लिखा गया। संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के थोड़े प्रयोगों के अनुवाद हुए। कवि ठाकुर और शरत ने प्रायः सभी रचनाएँ गुजराती

में अनुदित हुई। कलापी ने गुजराती में फारसी गुजल का अनुसरण किया। वह 'गुजरात के मधुसूदन' कहलाए। इसी श्रेणी के अन्य लेखकों में मस्तकवि प्रियवन प्रेमशंकर, जगन्नाथ त्रिपाठी, नानासाल, धलवन्तराय और नरसिंह राव जैसे प्रतिभाशाली कवि हुए। मणिलाल द्विवेदी, आनन्दशंकर और केसवलाल ध्रुव आदि बलवाली लेखक भी इसी युग में हुए। परन्तु इस युग में साहित्य प्रायः ऐसी शैली में लिखा जाता था, जो कि साधारणतः धलकरित और कृत्रिम होती थी।

१९१४ से भारतीय जीवन में सबसे पहले गुजरात में गांधी युग का प्रारम्भ हुआ। गुजरात की आत्मा स्वतंत्रता की भावना से मर उठी। गांधी जी के संदेश से प्रेरणा पाकर गुजराती लेखक सेवा और त्याग, दरिद्र और दलितोद्धार के प्रयत्न, तथा समाज सुधार और गांवों के पुनरुत्थान आदि कार्यक्रमों में रुचि लेने लगे। इस प्रकार तीथी, सरल और स्वाभाविक भाषा में जन साधारण के लिए बहुत सा साहित्य निर्मित हुआ। स्वातंत्र्य आन्दोलन के प्रभाव-अन्तर्गत अनेक राजनैतिक उपन्यास लिखे गए, जिन में से कितने ही ब्रिटिश सरकार ने जप्त किए। वर्तमान घाटी के प्रारम्भ में इच्छाराम देसाई का 'हिन्द आने प्रितानिया' जप्त हुआ। १९५७ ई० के स्वातंत्र्य संग्राम पर लिखा गया भार० डी० देसाई का 'भडेसो अग्नि' और दास का 'वधन आने मुक्ति' आदि भी साम्राज्य-विरोधी उपन्यास हैं। गुजराती में १९२० से १९४० तक प्रायः एक सौ राजनैतिक उपन्यास लिखे गए। कविता में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रधान थी। अन्य सब प्रदेशों से अधिक गुजरात के कवि ने स्वयं को पूरी तरह से देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन में समर्पित कर दिया। उसकी कविता का मुख्य स्वर भारत की स्वतंत्रता था, और विचार-धारा कम या अधिक गांधीवाद पर आधारित थी। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी यही स्थिति बनी रही।

वर्तमान पीढ़ी के सब से बहुमुखी प्रतिभाशाली कवि उमाशंकर ने कुछ वर्ष पहले अपना पाँचवाँ काव्य-संग्रह 'वधन्त वर्षा' के नाम से प्रकाशित किया। उनके अलावा नई पीढ़ी में राजेन्द्रदाह, निरंजन भगत, बालमुकुन्द दवे, वैष्णोभाई पुरोहित और उमनस आदि अनेक कवि व्यक्तिगत उल्लेख-योग्य हैं।

उपन्यास के क्षेत्रमें पुरानी पीढ़ी के मुंशी, रमणलाल धूमकेतु और जुनीलाल यादव आदि तथा नई पीढ़ी के पन्नालाल पटेल, मनुभाई पचोली, सोपान, पिताम्बर और सारंग आदि माने हुए उपन्यासकार हैं। श्री मुंशी तो हिन्दी में भी विशेष प्रसिद्ध हैं, जहाँ उन्होंने 'मुंशी साहित्य' के नाम से उपन्यास का एक अलग ही विभाग निर्मित किया है। परन्तु आजकल वह साहित्यकार से ज्यादा प्रतिक्रियावादी दलों के प्रवक्ता बने हुए हैं।

.. गुजराती उपन्यास को महत्वपूर्ण देने देने वालों में दो प्रसिद्ध नाम पन्नालाल पटेल और पचोली ('दसंक') के हैं। पटेल ने गुजराती भाषा को उस की पूर्णता में व्यक्त किया है। उनके दो उपन्यास 'मलेसा जीव' और 'मानवीनी भवाई' गुजराती के सर्वोत्तम उपन्यासों में गिने जाते हैं। पहली पुस्तक का हिन्दी रूपांतर भी उपलब्ध है। अधिकतर उपन्यासकार कुशल कहानी-लेखक भी हैं। अन्य कथाकारों में जयन्ती दलाल, विनोदिनी नीलकण्ठ और पिछनसिंह चावडा के नाम लिए जा सकते हैं।

इतने विशाल भंडार के बावजूद गुजराती अभी अपेक्षा पिछड़ी हुई है। उस के पक्ष में इतनी बात अवश्य कही जानी चाहिए कि आज का गुजराती लेखक अपने स्वयं प्रादेशिक प्रेम के बावजूद केवल गुजरात और गुजराती साहित्य की भाषा में ही नहीं सोचता। उसके सामने परम्परागत रूप से समस्त भारत रहा है और आज तो निरंतर बढ़ते हुए सम्पर्कों में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सित्तिज भी घुलते जा रहे हैं।

लोक नृत्य

गुजरात का एक प्राचीन नाम 'घानत' है, जिस का शाब्दिक अर्थ है नृत्य-माला। इसका सम्बन्ध धोरुष्ण की द्वारकापुरी से बतनाया जाता है, जो उस रात में सम्भवतः अपने सुन्दर नृत्यों के लिए समस्त भार्यावर्त में प्रसिद्ध थी। गुजरात में लोक-नृत्य की परम्पराएँ धोरुष्ण और उनकी बहू उषा (मनिहट की पत्नी) के समय से चली आ रही हैं। 'धरवा' नृत्य, जो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक-नृत्य है, और प्रकट में पनपट की जाती हुई स्त्रियों धरवा गायतिनों

जन्माष्टमी, रामनवमी, वसन्त पंचमी, गौरीव्रत, सावित्रिव्रत और तीज आदि त्योहारों पर भी गरबा नृत्य सामुहिक कार्यक्रम का एक प्रधान अंग होता है।

‘गरबी’ यम्बा की स्तुति में पुरुषों का विशेष नृत्य है। नवरात्रि के यवसर पर मध्य में यम्बा का चित्र यथवा अनाज का पीछा रख कर चारों ओर एक घरे में पुरुष नाचते हैं। नाच का प्रकार प्रायः वैसा ही है जैसा कि गरबा का। केवल इतना अन्तर है कि पुरुषों के नृत्य में घट का प्रयोग नहीं होता। गरबी के नर्तक सौराष्ट्र का देशीय वस्त्र धारण किए होते हैं, जिसमें एक तो राजस्थानी ढंग से बधी हुई धोती होती है, यथवा चूड़ीदार पायजामा, और दूसरा पुराने ढंग का तसमे वाला चुस्त अंगरखा, जिसमें नीचे झालर सी लगी रहती है। कभी-कभी ऊपर का अंग खाली भी रहता है।

गुजरात का तीसरा उल्लेखनीय लोक-नृत्य ‘रास’ यथवा कृष्ण लीला है। इसमें किसी किसी अवसर पर स्त्री पुरुष इकट्ठे भी नाचते हैं। यह कृष्ण और गोपियों का साधारण नृत्य है। इसके तीन मुख्य रूप हैं : ‘दंड रासक’ (डंडों के साथ), ‘ताल रासक’ (ताली बजाते हुए), और ‘ललित रासक’ (भाव भिन्न के साथ)। ‘दंड रासक’ जिसके सरल रूप उत्तरी-भारत के कई त्योहारों पर भी देखने को मिलते हैं, गुजरात का विशेष रास है। शरद पूर्णिमा पर इसका बड़े पैमानों पर आयोजन होता है। रास का सम्बन्ध पहले केवल कृष्ण-लीला से ही था। परन्तु अब अन्य विषयों को लेकर भी गरबा और रास रचे गए हैं। रास के लिए कोई विशेष वस्त्र निर्धारित नहीं हैं। परन्तु कभी-कभी एक सदस्य कृष्ण का वेग भर लेता है।

गुजरात में आदिवासी जन-जातियाँ के अपने अलग नृत्य हैं, जो मध्यदेश और बिहार के समजातीय आदिवासियों के नृत्यों से मिलते जुलते हैं। पशु-महल और सावरक्या के ‘देवों में भीलों के पाली’ और ‘मवाली’ बहुतायत वाले प्रभावी नृत्य हैं। ‘तोताली’ पुरुषों का विशेष नृत्य है। पुरुष एक घरे में घूम-घूम कर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। दक्षिणी गुजरात में ‘डमि’ और ‘मोडिया’ आदिवासियों के भी बहुत से नृत्य हैं।

लोक नाट्य के क्षेत्र में ‘मवाई’ गुजरात की विशिष्ट वृत्ता है। यह नृत्य,

नाटक और संगीत का सम्मिश्रण है। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, और साधारणतः केवल पुरुष ही इसे देखते हैं। इसके अभिनेता 'कंचालिया' कहलाते हैं, और प्रायः पंक्तिरूप से इस कार्य को करते हैं। ये कुछ विशेष जातियों से सम्बद्ध होते हैं, जैसे भोजिक, नायक और तिमल आदि। इनके दल स्थान-स्थान घूमते हैं, और नगरात्रि में भाँ भवानी (दुर्गा) के स्वागतार्थ नाट्य-प्रदर्शन करते हैं। इसी से सम्भवतः इसका नाम 'भवार्ई' पड़ा है।

सुले मंदान मयवा मंदिर के प्रांगण में संध्या से प्रातःकाल तक देवी के चित्र के आगे दीप रखकर नाट्य चलता है। उसके अनेक खंड होते हैं, जिन को 'वेश' या 'स्वयं' कहते हैं। प्रत्येक स्वाग में एक या दो अभिनेता नृत्य, संगीत और भाव-व्यंजना द्वारा किसी पौराणिक, ऐतिहासिक या सामाजिक पात्र का चरित्र मयवा किसी घटना विशेष का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी इसमें व्यंग्य-परिहास और करतब भी सम्मिलित कर लिया जाता है। इस प्रकार इस कला-रूप में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक व्यायाम, राजनीति और समाज-सुधार सभी कुछ आ जाता है।

वस्त्र और भोजन

गुजरात के देशीय वस्त्र का सामान्य रूप पीछे बतलाया गया है। देहात में धोती प्रायः राजस्थानी ढंग से दो लार्गे लगाकर बांधी जाती है, परन्तु शहरी में धोती की कोई विशेषता नहीं है। अगरस्ता राजस्थानी ढंग का ही अधिक प्रचलित है। सिर पर बड़े सलीके से बंधी हुई भारी और ऊँची पगड़ी होती है। शहरी वस्त्र महाराष्ट्रियों जैसा ही है, अर्थात् धोती, कुर्ता अथवा अंग्रेजी कमीज के ऊपर बन्द गले का लम्बा कोट और बहुधा साधारण अंग्रेजी कोट या प्रयोग किया जाता है। सिर पर पगड़ी के स्थान पर प्रायः मोल अथवा नोकीली काली टोपी होती है, या फिर गांधी टोपी। यह पंजाब को छोड़ कर एक प्रकार से गारे ही पश्चिमी भारत का सामान्य शहरी वस्त्र है, परन्तु अब तो सभी प्रदेशों में पतलून और बुस्तरेंट का अधिकाधिक रिवाज होता जा रहा है।

गुजरात में औपचारिक वस्त्र के रूप में चूड़ीदार पायजामे के साथ लम्बी

प्रचकन का ही प्रयोग किया जाता है, जो मूलतः पुराने राजपूती प्रयवा दरबारी वस्त्र का आधुनिक रूपांतर है। इन सामान्य और दरबारी वस्त्रों के अलावा भिन्न-भिन्न वर्गों के विशेष वस्त्र हैं। उदाहरणार्थ पारसी अपने सफेद वस्त्र, खास किस्म की तंग पाँचों वाली पतलून और काली प्रयवा सफेद ऊँची टोपी प्रयवा छोटी सी सफेद पगड़ी से अलग पहचाने जा सकते हैं। इसी प्रकार बोहरे मुसलमानों की बधी-बंघाई, चप्पी और गोल सुनहरी पगड़ी अपनी अलग विशेषता रखती है।

स्त्रियों में साड़ी सब प्रधान है। इसके कई रूप प्रचलित हैं, परन्तु महाराष्ट्रियों की तरह लागू लगा कर साड़ी बाँधने का रिवाज कहीं भी नहीं है। उत्तर-भारत में साड़ी बाँधने के जिस ढंग को सेठानियों का ढंग कहा जाता है, गुजराती साड़ी बहुत कुछ उससे मिलती-जुलती है। पिछले दस वर्षों में भारतीय महिलाओं की वेश-भूषा में फिर से जो भारतीयता आने लगी है, उसका भी बहुत कुछ श्रेय गुजराती महिलाओं को है।

वस्त्र के विषय में सौराष्ट्र की अपनी अलग परम्परा है। यहाँ का वेश-विन्यास बहुत सुन्दर होता है। कुछ लोगों की धारणा है कि सौराष्ट्री किसान का पहिरावा दुनिया भर में पुरुषों की सबसे सुन्दर और मुरूप पोशाक है। नीचे झुड़ीदार पायजामा रहता है, और उसके ऊपर छोटी झालर प्रयवा मगजी लगी जाकेट होती है। यह जाकेट काफ़ी ऊँची होती है, और झालर प्रयवा मगजी की तहों के कारण कुछ ऐसा रूप धारण कर लेती है, जैसा कि यूरोप में बंले नर्तकी का छोटा सा पावर होता है। सिर पर रंगीन पगड़ी रहती है। सौराष्ट्र में पन्द्रह तरह की पगड़ियाँ प्रचलित हैं। राजस्थान की तरह गुजरात-सौराष्ट्र में भी रंगों के प्रति विशेष प्रेम है। स्त्रियाँ गुलाब या पूला लहंगा और चोली पहनती हैं। चोली की पीठ नहीं होती; केवल बोरियों से बधी रहती है। यह चोलियाँ और लहंगे अनेक आकार-प्रकार तथा सुन्दर पमकीले रंगों के होते हैं। सौराष्ट्र में पोशाक के विषय में भी प्राचीन दंत-कथानें हैं। यही स्त्रियाँ साधारणतः काली धोवनी रखती हैं, जिससे भगवान् कृष्ण का रोग प्रदर्शित करना उद्दिष्ट है।

हिन्दुओं के यहाँ जिस भोजन को वैष्णव भोजन कहा जाता है, कुछ वंशा ही गुजराती भोजन है। गुजराती लोग मुख्यतः शाकाहारी और निरामिष-भोजी हैं। गुजराती सज्जनों को सहस्रन आदि, अधिक मिर्च-मसाले और विशेषकर गर्ममसालों से बड़ी घबराहट होती है। वे साधारणतः सादा और सात्विक भोजन पसन्द करते हैं, तथा घी का प्रयोग अपेक्षा कुछ अधिक ही करते हैं। खाने में चपाती बबबा पूरी प्रधान है। उसके साथ आम और के चावल भी रहता है। देहात में जुमार, बाजरा आदि मोटे अनाज लोगों को साधारण खुराक हैं। वेसन, दही और घी-शकर से बनी हुई अनेक वस्तुएँ गुजराती खाने की विशेषता हैं। वेसन या उड़द की तली हुई तमकीन वस्तुएँ भी, जो प्रायः चाय के साथ ली जाती है, अधिकतर गुजरात की वन हैं। पापड़, दही, आचार और मुरब्बे आदि भी गुजराती खाने में अवश्य रहते हैं। मीठे खानों का बहुत रिवाज है। चावल और काले चने की पीठी में दही और कुटी हुई सरसो मिलाकर एक प्रकार की इडली बनाई जाती है, जो चावल और उड़द की दाल वाली दलियाँ इडली से कुछ कम स्वादिष्ट नहीं होती। इसे गुजराती में 'दोकड़ा' कहते हैं। एक और विशेष गुजराती खाना चावल, घना, भरहर की दाल, दही, चीनी और तिल आदि मिलाकर बनाया जाता है। यह एक प्रकार का कैकू होता है, जिसे 'भाड़नी' कहते हैं। गुजरात में कई प्रकार की मिठाइयाँ वेसन से बनती हैं, जिनमें से 'मगज' और 'खामनी' आदि अब उत्तरी-भारत में भी खूब प्रचलित हो गई हैं।

गुजराती चरित्र

गुजराती चरित्र की कुछ विशेषताओं की ओर पीछे सकेत किया गया है। जैसा कि बताया गया, गुजराती मुख्यतः व्यवसायी लोग हैं। इसलिए व्यवसायी वर्ग के सभी गुणवगुण इनमें पाए जाते हैं, जैसे: शान्ति-प्रियता (जो बहुधा भीखता का पर्याय समझी जाती है) गोपनीयता, चातुर्य और वाक्पटुता, तथा धन-सम्पत्ति की अत्यधिक आतंश आदि। परन्तु इस क्षेत्र में भी इनकी कुछ विशेषता है। गुजराती केवल व्यवसायी ही नहीं हैं, वे अत्यन्त व्यवसाय-साहसिक भी हैं। वे सतियों से दुनिया के कोने-कोने में विपदपूर्ण स्थानों पर जाकर

बसने वाली में थगड़ी रहे हैं। वे सेनापति में भरती नहीं होते, परन्तु अपनी पूंजी और सुरक्षा को जोखिम में डालने का श्चद्भुत सामर्थ्य रखते हैं। हर तरह की परिस्थितियों में दृढता के साथ व्यापार करने के कारण वे मानवीय सम्बन्धों के बड़े अच्छे ज्ञाता हो गए हैं। वे हर प्रकार के लोगों के साथ सहजता से निभा लेते हैं। अपने मूल हितों की रक्षा करते हुए दूसरों में धूल-मिल जाने की शक्ति उनका सबसे बड़ा गुण है। वे अपना प्रदर्शन करना बहुत कम पसन्द करते हैं, और शांति-पूर्वक मनोपार्जन में लगे रहने को ही अपना परम धर्म समझते हैं।

जहाँ तक राष्ट्रीय भावनाओं का सम्बन्ध है, यह बात निश्चयपूर्वक बही जा सकती है कि अन्य सब प्रादेशिक लोगों से ज्यादा भारत-प्रेमी और राष्ट्र-वादी गुजराती हैं। गुजरात के प्रति उनका जो प्रादेशिक प्रेम है, वह किसी केन्द्र-विरोधी ध्येयवा भारत की मखडता के प्रति अपेक्षा की भावना पर आधारित नहीं है। यह एक स्वस्थ और उदार मनोवृत्ति है, जो अपने व्यापक रूप में समस्त भारत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम रही है। सच तो यह है कि वर्तमान युग में भारतीय राष्ट्रियता का सबसे ज्यादा नेतृत्व करने वालों में गुजराती हैं। गुजरात के प्रायः सभी महान विचारकों और राजनीतिक नेताओं ने सबसे पहले समूचे भारत के लिए सोचा और काम किया है। महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी दो ऐसे महापुरुष हो गए हैं, जिनका वर्तमान हिन्दू समाज और भारतीय राष्ट्रियता का रूप निर्धारित करने में निरुपेयात्मक हाथ रहा है। भारत की वर्तमान राजनीतिक एकता और केन्द्रीय सुदृढता भी एक गुजराती श्रृपक की श्रद्धा, विश्वास और परिश्रम का फल है। वर्तमान भारतीय नेता-गिरी में हिन्दी प्रदेश के बाद दूसरा नम्बर गुजरात का है। गुजरातियों की प्रक्षित भारतीय भावना वित्ती स्पष्ट और प्रबल है, इसका एक उज्ज्वल उदाहरण अपनी विगत वर्ष देखने में आया, जब पृथक गुजरात राज्य की स्थापना के साथ ही गुजराती भाषा के लिए देवनागरी लिपि अपनाने की घोषणा की गई। यदि भिन्न लिपि रखने वाले अन्य प्रदेश भी इस मद्द्तपूर्वक पग का अनुसरण करें, तो वर्तमान भारत में भाषा, शिक्षा और प्रशासन सम्बन्धी प्रत्येक

समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाए।

गुजरातियों और महाराष्ट्रियों के पारस्परिक अविश्वास और दुर्भावना की घड़ी चर्चा की जाती है। परन्तु वास्तव में यह वैमनस्य, जो कुछ भी है, किसी भाषिक, सांस्कृतिक अथवा जातीय भेद पर आधारित नहीं है, बल्कि मूलतः पूंजी और श्रम के ऐतिहासिक संघर्ष का ही एक अंग है। महाराष्ट्रियों को सब गुजराती शोषक पूंजीपति, घृत्त और कपटी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि वे गांधीजी और स्वयं अपने आचार्य विनोबा भावे जैसे राजनीतिक सत-महात्माओं की सत्य-निष्ठा में भी संदेह करते हैं। एक प्रकार से वे सब गुजरातियों को नानजी, साराभाई, मफतलाल और कस्तूरबन्द या निफट सम्बन्धी समझते हैं। वे भूल जाते हैं कि स्वयं गुजरात के सासो लोग उसी प्रकार शोषित और पीड़ित हैं, जैसा कि वे अपने को समझते हैं।

दूसरी ओर गुजरातियों का यह घटल विश्वास है कि महाराष्ट्री, विशेषकर मरहठे, साधारणतः सड्डाकू, लुटेरे और उपद्रवी लोग हैं। उन्हें शिवाजी के भाक्रमण और उनके बाद के मरहठे सरदारों की लूट-मार तो याद है, परन्तु वे महाराष्ट्र के उन सत्ता, कवियों और वसावारों को भूल जाते हैं, जिनकी कृतियाँ दोनों प्रदेशों, बल्कि समस्त भारत के लिए बीरर का विषय हैं। यह बात अपने व्यापक रूप में सारे ही भारत के लिए सही है—सभी प्रदेशों में जन-साधारण के स्तर पर प्राचीनता का मूलाधार और अज्ञानता के सिपा और कुछ नहीं—परन्तु गुजरात-महाराष्ट्र के वर्तमान वर्गगत सम्बन्धों के कारण यहाँ इस तत्व का विशेष महत्व है। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि गुजरातियों और महाराष्ट्रियों के स्वभाव और विचार धाराओं में आधार-भूत अंतर है। गुजरात ने महात्मा गाँधी के आदर्शों पर चलने की शपथ ली है, जबकि महाराष्ट्र के आदर्श पुरुष हैं शिवाजी मरहठे। गांधी और शिवाजी में जो अंतर है, उस वही अंतर गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में है। यही कारण है कि इतने दिनों तक इकट्ठे रहने-सहने के बावजूद इनमें हार्दिक मेल नहीं हो सका। अतः इन्हें अलग-अलग प्रदेशों में विभक्त करना पड़ेगा। आशा की जानी चाहिए कि इससे दोनों को कुछ लाभ होगा।

राजस्थानी

पश्चिम भारतीय मरुदेश का मुस्लिम कालीन नाम था राजपुताना, जिसका अर्थ है 'राजपूतों की भूमि'। यह शूरवीर राजपूतों का देश है, जिनके पौरुष, पराक्रम और आत्मबलिदान की कहानियों से भारतीय इतिहास और साहित्य के अनेक अंग निर्मित हुए हैं। यहाँ के राजपूत राज-वंशों ने समस्त भारत की संस्कृति और लोक-जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। इस लिए उनके नाम-लेखाओं को आज भी सारे देश में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

ब्रिटिश युग में यह भूभाग १८ देसी राज्यों और दो सरदारियों में विभक्त था। इस कारण इसे 'रजवाड़ा' अर्थात् 'राजाओं की भूमि' भी कहते थे। 'राजस्थान' नाम का भी यही अर्थ है। यहाँ के राज्यों में जयपुर (ग्राम्पेर) जोधपुर (मारवाड़) उदयपुर (मेवाड़) जैसलमेर, बीकानेर और कोटा के पाँच राज्य प्रमुख थे। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद इन्हीं सब छोटे-थोटे राज्यों के विलय से पहले संयुक्त राजस्थान और उसके बाद वर्तमान विद्याल राजस्थान प्रदेश का निर्माण हुआ। इसी प्रदेश की जनता का सामुहिक नाम है 'राजस्थानी'।

"राजस्थानी" की परिभाषा में स्थानीय राजपूत वर्ग के अलावा अन्य वर्गों तथा जातियों के लोग सब आ जाते हैं। इनके बीच परस्पर वाफ़ी भेद है, सामान्य जातीय अर्थों में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, चार्चिक और भावनात्मक

दृष्टि से भी। इसी लिए 'राजस्थानी' शब्द ठीक उसी प्रकार एक, प्रादेशिक व्यक्तित्व' विरोध भयवा 'सांस्कृतिक एकरूपता' का सूचक नहीं है, जैसे कि 'बंगाली' अथवा 'पंजाबी' शब्द हैं। फिर भी एक सुनिश्चित प्रदेश और सुस्थित स्थायक राज्य के निवासी होने के नाते यहाँ के विविध प्रकृति वाले सब लोगो को 'राजस्थानी' के सामान्य नाम ॥ अभिहित करना ही न्यायसंगत है।

इतिहास

राजस्थान का आदि इतिहास बहुत कुछ मज्ञात है। प्राचीन ग्रंथों में वर्तमान समस्त राजस्थान का कोई भौगोलिक नाम नहीं मिलता। वेदों में यह्यपिदेश, सिंधु और मत्स्य आदि के नाम आते हैं, तथा 'सप्त सिंधु' के दक्षिण में समुद्र है, ऐसा वर्णित प्रतीत होता है। मत्स्य देश वर्तमान मल-पर, भरतपुर और जयपुर आदि क्षेत्रों में स्थित था। 'मत्स्य' के शाब्दिक अर्थ से ऐसा बोध होता है कि विष्णु के प्रथम अवतार जिस भूभाग में हुए, वह 'मत्स्य' कहलाया। यह भी सम्भव है कि प्राचीन मत्स्य समुद्रतट पर स्थित था। इसी प्रकार राजस्थान के मेघ और मीना आदिवासियों के मूल देश का नाम (मीनायती) उल्लेखित है। उसका अर्थ भी 'मछलियों का देश' ही है। यहते हैं कि वही मीनायती शब्द विकृत होकर आज का 'मेघात' हो गया है। कुछ भी हो, यहाँ केवल इतनी बात ध्यान में रखने की है कि इन दोनों प्राचीन नामों का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में मछलियों और जल से है। मारवाड में विच-दन्ती प्रचलित है कि यल का सारा क्षेत्र किसी काल में समुद्र था, जिसे श्रीराम ने बाण द्वारा सूखाया।

महाभारत में विराट (वर्तमान जयपुर), यादव (वर्तमान उदयपुर) निगल, मत्स्य और मथुरा के शौरसेनी राज्यों का उल्लेख आया है। परम्परा के अनुसार पंच पांडवों ने अपने निर्वास का तेरहवाँ वर्ष राजा विराट के प्राथम्य में बिताया था। भागवत में श्री कृष्ण के 'द्वारावती' द्वीप पर आश्रय लेने की बात कही गई है, जिससे उस काल में द्वारिवापुरी का द्वीप होना सिद्ध होता है। राजस्थान के पूर्वोक्त क्षेत्रों को 'अनूपदेश' भी कहते थे। इस जल के

घास-पास' होने के कारण आयुर्वेद में स्वास्थ्य-प्रद बतलाया गया है। राजस्थान में सांभर आदि खारे पानी की अनेक झीलें को विद्यमानता से भी इसी धारणा की पुष्टि होती है कि इस प्रदेश का आधे से अधिक भाग किसी काल में समुद्र था, जो प्राकृतिक प्रक्रिया से धीरे-धीरे सूख कर मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। विद्वानों का मत है कि जिस क्षेत्र में इस समय बीकानेर का मरुस्थल है, वह वैदिक काल में, जब कि सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, आर्य सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। अभी हाल में यहाँ सिंधु सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं।

जयपुर में बैराठ (विराट) नामक स्थान पर अशोक के दो शिला-लेखों से प्रकट होता है तीसरी शती ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य इन क्षेत्रों तक विस्तृत था। दूसरी शती ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम से आने वाले वास्तवी यूनानियों ने अपने साम्राज्य को गुजरात तक विस्तार दिया। उनके दो सम्राटों अश्वमेध और मिनेन्द्र के सिक्के उदयपुर में उपलब्ध हुए हैं। दूसरी शती ईसा पूर्व से चौथी शती ईस्वी तक दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में शकों का राज्य रहा। यही शक राजे इतिहास में पश्चिमी क्षत्रय' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस बीच ईसा की दूसरी शताब्दी में राजस्थान कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट वसिष्ठा के साम्राज्य का भी भाग बना। १५० ई० के एक लेख में, जो सौराष्ट्र के गिरनार नामक स्थान उपलब्ध हुआ, मरु (मारवाड़) देश के शक राजा रद्र मन का नाम आता है। चौथी शती इसवी से छठी शती ईस्वी तक मगध और उसके बाद उज्जैन से गुप्त सम्राटों ने समस्त उत्तर भारत के साथ राजस्थान पर भी राज्य किया। सफेद हूणों के आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सातवीं शती के पूर्वार्द्ध में धानेश्वर के सम्राट हर्षवर्धन का उत्थान हुआ। उस काल में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग की भारत यात्रा के समय राजस्थान के चार भाग थे—गुज्जर (वर्तमान बीकानेर और पश्चिमी क्षेत्र, बदरी (दक्षिणी और मध्य क्षेत्र) विराट (पूर्वी क्षेत्र) और मयुरा (मूरसेन) जिस में भरतपुर और करौली आदि के वर्तमान क्षेत्र सम्मिलित थे।) दोष राजस्थान उज्जैन के अधीन था।

राजपूतों का उद-भव-नाश हर्षवर्धन के बाद आठवीं शती में माना जाता है। तब से पहले गुहिलोंत प्रयवा धालौट की सिसोदिया शाखा ने गुजरात से चलकर मेवाड़ में अपनी सत्ता स्थापित की, उस समय यहाँ 'भोरी' जाति का राज्य था, जिनके एक पूर्वज चित्रग को चित्तौड़ का संस्थापक बताया जाता है। परम्परा के अनुसार सिसोदिया वंश का प्रथम पुरुष बापा रावल था, जिस ने ७३४ ई० में चित्तौड़ पर अधिकार किया, और सिध विजेता मोहम्मद बिन कासिम को राजस्थान से मार भगाया।

उसी शती में परिहार राजपूतों ने मारवाड़ पर, चौहानों ने अजमेर पर, और भाटी राजपूतों ने जंझमेर पर अधिवार किया। इसी शती में गरमार प्रयवा पेंवार और चालुस्य प्रयवा सोलकी विशेष शक्तिशाली हो उठे। ग्यारहवीं शती में यद्धवाहा राजपूत अपने सरदार डोलाराय के नेतृत्व में, जिस से डोला-भारु की प्रसिद्ध प्रेम-वधा सम्बन्ध है, ग्वालियर से जयपुर आए, और यहाँ उन्होंने स्थानीय मीना जाति को अपने अधीन कर आन्ध्र राज्य की स्थापना की। दिल्ली का तोमर राज्य भी बाड़ में अजमेर के चौहानों की हस्त-रित हो गया, और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बना।

इसकी शती से बारहवीं शती के अंत तक, मुसलमानी आक्रमण के आरम्भिक काल में, लगभग सारे ही भारत पर राजपूत राज-वंशों का राज्य था। राजस्थान में और उसके आस-पास अजमेर, मेवाड़, मारवाड़ और दिल्ली व कन्नौज के पाँच राज्य प्रमुख थे। उस काल में समस्त राजपूत समाज युद्ध प्रिय बना हुआ था और आपसी मार काट में व्यस्त रहता था। कोई केन्द्रीय शक्ति नहीं थी। इसलिए महमूद गजनवी की लुटेला सेनाएँ बल के रास्ते गुजरात तक मार करती थी। इस सारे काल-खंड का राजस्थानी इतिहास राजपूत वंशों के आंतरिक बलह, निरंतर गृह युद्ध और पारस्परिक विश्वासघात के दुःसद विवरण से भरा पड़ा है। इन्हीं सब दुर्बलताओं के परिणामस्वरूप बारहवीं शती के अंत में मोहम्मद गौरी के, जो दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, और भारत मुख्य भूमि में मुसलमान साम्राज्य की नींव रखी गई।

राजपूतों के कदम दिल्ली, कन्नौज और अजमेर से उखड़ गए, परन्तु

पश्चिमो घोर दक्षिणी राजस्थान में उन की शक्ति बराबर बनी रही। तेरहवीं शती में कन्नोज के राठौर राव सीहाजी के नेतृत्व में भारवाड गए, और वहाँ उन्होंने परिहार राजाघो को परास्त कर जोधपुर राज्य की स्थापना की। सीहाजी के आठ पुत्र थे, जिनमें से राव जोधाजी ने वर्तमान जोधपुर नगर बसाया। दूसरे पुत्र बीकाजी ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार अन्य बेटों ने विभिन्न स्थानों पर अपने राज्य स्थापित किए। उस शती में गुलाम बशीर सुलतान अलतमश राजस्थान को जीतने में असफल रहा। चौदहवीं शती के शुरू में खिलजी सुलतान अलाउद्दीन ने पिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ में भीषण विनाश लोटा दिया। पछनी की कहानी, गोरा और बादल की वीरगाथा तथा 'राजपूती जोहर' का पहला ऐतिहासिक उल्लेख उसी आक्रमण के समय का है। परन्तु इस विजय के बावजूद राजस्थान मुख्यभूमि में पठान साम्राज्य जड़ न पकड़ सका। राणा हमीर और कुम्भ ने मेवाड़ को पुनः शक्तिशाली बनाया। पूरे पन्द्रहवीं शती गुजरात और मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों और राजस्थान के राजपूत नरेशों के बीच युद्धों में व्यतीत हुई। सोलहवीं शती के शुरू में मेवाड़ के राणा स्यामसिंह (सांगा) ने दिल्ली के पठान साम्राज्य की प्रवृत्ति और गुजरात और मालवा के आपसी युद्ध से लाभ उठा कर लगभग सारे राजस्थान पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार वह राजस्थान का पहला छत्रपति राजा कहलाने का अधिकारी बना। परन्तु उसे दीर्घ ही बाबर जैसे शत्रु से जूझना पड़ा, और १५२७ ई० में कनवाह (भरतपुर) की रणभूमि में सांगा की पराजय और मृत्यु के साथ संयुक्त राजस्थान की तत्कालीन सम्भापना और स्वतंत्र भारत का स्वप्न समाप्त हो गया।

राजस्थान में राजपूतों का नेतृत्व जब जोधपुर के राठौरो के हाथ में आया। बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे हुमायूँ और बिहार के पठान सरदार घोरसाह के सघर्ष से लाभ उठा कर जोधपुर नरेश मालदेव ने प्रथम बार अपने राज्य को विस्तार दिया। १५४४ ई० में घोरसाह के आक्रमण करने पर प्रथम बार के निरुद्ध राठौरों ने उसे इतनी भीषण क्षति पहुँचाई कि उसने राजस्थान की ओर बढ़ने का विचार ही त्याग दिया।

आधिर राजस्थान में अकबर की नीति सफल हुई। उस ने राजपूतों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की मनीषा रखी नीति द्वारा मेवाड़ के सिखो-दिया वंश के सिवा शेष सब राजपूत वंशों को अपने साम मिला लिया। मेवाड़ के राणा उदयसिंह ने अकबर द्वारा पीड़ित भातिया के शासक बाजबहादुर को धरण दी थी। इस वहाँ अकबर ने १५६७ में चित्तौड़ पर चढ़ाई कर, राणा को पहाड़ों में छुपने पर बाध्य कर दिया। मेवाड़ पतन से प्रभावित हो कर जोधपुर, बीकानेर और अनेक छोटे-छोटे राजपूत राज्य स्वत. ही मुगल आधिपत्य के अधीन हो गए, केवल मेवाड़ का राणा उदयसिंह, जो अरावली की पहाड़ियों में उदयपुर की नई राजधानी स्थापित कर राज्य कर रहा था, स्वतंत्र था।

१५७२ ई० में उदयसिंह की मृत्यु पर उसका पुत्र राणा प्रताप गद्दी पर बैठे। प्रताप और अकबर के सम्पर्क की वहाँ की भारत की अमर वीरगाथाओं में से एक है। हल्दीघाटी के घोर सन्ग्राम की स्मृति से आज भी भारतवासियों के दिल उद्वेलित हो उठते हैं। अरावली की पहाड़ियों में प्रताप के अमानुषिक कष्टों और दीर्घकालीन गुरीला युद्ध के आधार पर देश की प्रत्येक भाषा में महान साहित्य की रचना हुई है। प्रताप जीवन-पर्यन्त स्वतंत्र ही रहे, और अन्त में उदयपुर और मेवाड़ के बहुत बड़े भाग पर फिर से अपनी विजय-यताका फहराने में सफल हुए। इस स्वतंत्रता-प्रेम और वीरता के लिए भारतीय इतिहास में प्रताप का स्थान अद्वितीय है।

प्रताप के बाद उनके पुत्र राणा अमरसिंह की आधिर १६१४ ई० में जहाँगीर के भागे हथियार डालने पड़े, परन्तु यह व्यक्तिगत रूप से मुगल सम्राट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद भी मेवाड़ के राणा मुगल दरबार में कभी नहीं गए, यद्यपि वे मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार कर रहे, और मुगल सेनाओं में सेवा के लिए मेवाड़ का सैनिक दल परावर भेजा रहा।

अकबर के समय से ही राजपूत नरेश और समस्त विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त होने लगे थे। आखिर के पद्धतियों और जोधपुर के राठोरी को मुगल दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। जहाँगीर और शाहजहाँन दोनों राज-

पूत माओ के बेटे थे। दोनों ने कम या अधिक राजपूतों के साथ मित्रता बनाए रखी। शाहजहान अपने निर्वासन के दिनों में उम्राट बनने तक मेवाड़ नरेश के आश्रय में रहा था। उसके राज्य काल में आम्बेर का मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम मुगल दरबार पर पूरी तरह हावी था। मुगल घुड़सवार सेना अधिन-तर राजपूत थी। एक काल में मुगल सेनाओं में ४७ राजपूत रिताले थे, जिन की वीरता और आक्रमण क्षमता समस्त भारत में प्रसिद्ध थी।

परन्तु दुर्भाग्यवश श्रीरंगजेव ने अपनी धर्माधता के फलस्वरूप राजपूतों की सहानुभूति सदा के लिए खो दी। उत्तराधिकार की लड़ाइयों में राजपूतों ने साधारणतः दारा का साथ दिया था, जो मा की और उनके सम्बन्धी था। बाद में पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में जोधपुर नरेश जसवतसिंह के बाद उनके नवजात पुत्र यजीनसिंह के विषय में श्रीरंगजेव के छल-कपट के कारण राजपूतों में विरोध प्रसृतोप फैला। वीर दुर्गादास की बहानी उन्हीं घटनाओं से सम्बद्ध है। प्रतिम दिनों में विसोदिया और राठीरो ने उसे नाकों बने चढवाए। श्रीरंगजेव की मृत्यु के बाद राजपूतों ने फिर एक बार संयुक्त होकर शाह आलम बहादुरगाह का साथ दिया, जो राजपूत मा का बेटा था। परन्तु राजपूतों की यह एकता ज्यादा दिन चल न सकी। इसी बीच मरहठे का युग आ गया।

दिल्ली पर नादिरशाह के आक्रमण और मुगल साम्राज्य के पतन से लाभ उठा कर जोधपुर और जयपुर नरेशों ने अपने राज्यों को विस्तार देना प्रारम्भ किया। फर्रुखसीयर ने जोधपुर पर चढ़ाई की थी, और जोधपुर नरेश की पेटों से अपना ब्याह रचाया था। उसी युग में राजस्थान के एक योग्य नरेश जयपुर ने जयसिंह द्वितीय हुए, जिन्हें श्रीरंगजेव द्वारा 'सवाई जयसिंह' की उपाधि दी जाने की घटना प्रसिद्ध हो है। उन्होंने जयपुर नगर का प्राधुनिक ढंग से निर्माण कराया, और ज्योतिष विद्या में अपनी अत्यधिक रुचि के कारण कई वेदशास्त्रों की स्थापना की।

दिल्ली में सम्यद भाइयों के बंधन के बाद जोधपुर नरेश ने फिर एक बार प्रजमेर पर अधिकार कर लिया। तब समस्त राजस्थान में जोधपुर राज्य सब से ज्यादा शक्तिशाली हो उठा। परन्तु १७५६ ई० में जोधपुर की गद्दी के

भागडे में एक दावेदार ने मरहठो को बुला लिया। तब से राजस्थान अराजकता की भेंट हो गया। इसी बीच जाटों का उत्थान हुआ, और सूरजमल ने भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की। एक कदम आगे राजकुमार प्रतापसिंह ने १७७१ ई० में अलवर का नया राज्य स्थापित किया। ये छह राज्य दुर्गत साम्राज्य के साथ ही रहे। १८०३ ई० तक प्रायः सारे राजस्थान पर मरहठा आधिपत्य हो गया। परन्तु मरहठो ने अन्य स्वानों की तरह राजस्थान में अपने प्रभुत्व को केवल चीज आदि वसूल करने तक ही सीमित रखा, कोई विशेष प्रशासन-व्यवस्था स्थापित नहीं की। अंग्रेजों ने इस स्थिति से लाभ उठा कर मरहठा शक्ति का अंत किया, और राजस्थान के नरेशों को एक एक करके अपने अधीन कर लिया। १८१७ के विद्रोह में राजपूत सैनिकों ने कहीं-कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए, परन्तु राजपूत नरेश प्रायः सभी अंग्रेजों से मिले रहे। इस प्रकार इन राजाओं के छोटे छोटे राज्य सुरक्षित रह गए। सम्पूर्ण ब्रिटिश युग में यह प्रदेश अनेक राजवाड़ों में बंटा हुआ पिछड़ा और उपेक्षित रहा। यहाँ राजनीतिक और सामाजिक चेतना न होने के बराबर थी, यहाँ तक कि 'राजस्थान' नाम का कोई राजनीतिक महत्व ही नहीं रह गया था। इस स्थिति का अंत स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देशी राज्यों के उन्मूलन और वर्तमान जनतंत्रीय राजस्थान की स्थापना के साथ ही हुआ।

राजपूत

राजस्थान को राजपूतों का देश कहा जाता है, यद्यपि उन्हें वही भी बहुमत प्राप्त नहीं है। वे समस्त राजस्थान में एक चौगई से अधिक नहीं होंगे। 'राजपूत', जैसा कि उनके नाम से ही प्रकट है, 'राजपुत्र' अर्थात् राजाओं की सत्तान हैं। इस नाम का प्रयोग मुसलमानी आक्रमण-बात से आरम्भ हुआ। उससे पूर्व संस्कृत महाकाव्यों में 'राजपुत्र' और 'राजपुत्री' आदि शब्दों से क्षत्रिय तथा क्षत्रास्थी का ही बोध होता है। ये लोग राजस्थान के परम्परागत चले आ रहे राजा, सरदार और सामंत रहे हैं, और एक वर्ग अथवा जाति विशेष के रूप में आज प्रवा सारे ही भारत में मिलते हैं। अतियों तक देश के

बहुत बड़े भाग पर राजपूत राजवंशों का राज्य रहा है। आज भी भारत के प्रायः सभी सामंती वंश अपना सम्बन्ध राजपूतों से जोड़ते हैं।

अस्त म पुराने क्षत्रिय ही आज के राजपूत हैं, अर्थात् पुराने क्षत्रिय वंश अब या तो राजपूत कहलाते हैं, यथवा शस्त्र त्याग कर 'क्षत्री' हो गए हैं। 'क्षत्रिय' शब्द का प्रयोग अब साधारणतः राजपूतों के लिए ही होता है। इस दृष्टि से 'क्षत्रिय' और 'राजपूत' पर्यायवाची शब्द हैं, यद्यपि सभी राजपूत विमुक्त भाव क्षत्रिय नहीं हैं। उन में बाद के शासक वंशों, विशेषकर शक, गुर्जर और शायद हूण का भी बाज़ी सम्मिश्रण है, ऐसा विद्वानों का मत है।

परम्परा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों के 'सूर्य-वंशी' और 'चन्द्र-वंशी' कहलाने वाले राज वंशों से ही मानी जाती है। इनके अलावा तथाकथित अग्निकुल के राजपूत हैं, जो कभी-कभी सूर्य वंशी गिने जाते हैं। परन्तु कुछ इतिहासज्ञों के अनुसार ये अग्निकुल के राजपूत ही सम्भवतः यह विदेशी तत्व हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।

सूर्य वंशी राजपूत अपनी उत्पत्ति सूर्यदेव के बड़े इक्ष्वाकु मनुदेव से और अपना उदभव-स्थान अयोध्या को बतलाते हैं। इनमें उदयपुर के सिसोदिया, जोधपुर के राठौर और जयपुर के कछवाहा वंश प्रमुख हैं। सिसोदिया स्वयं को श्रीराम के पुत्र लव के सप्ततिप्रम में तथा कछवाहे अपने को दूसरे पुत्र कुश के सप्तति-प्रम में मानते हैं। राठौरों का सम्बन्ध महा राष्ट्र के राष्ट्रकूटों से बतलाया जाता है। चन्द्र वंशी राजपूतों में जैसलमेर के भाटी, दिल्ली के तोंमर अथवा तोंर और कछ-बीराष्ट्र के यादव गण गिने जाते हैं।

अग्निकुल की उत्पत्ति पौराणिक कथा के अनुसार अग्निकुल से हुई थी। महाभारत-काल के बाद जब धरती पर राक्षसों का आधिपत्य हो गया, धीरे धीरे सभी का अवनति होने लगा, तब बलिष्ठ मुनि ने सब देवताओं को प्रभु (शिव) पर्वत पर एकत्रित करके एक महान यज्ञ किया। उनके द्वारा यज्ञ कुंड में फेंकी गई घास की चार मूर्तियाँ वेद-मंत्रों के चमत्कार से संप्राप्त होकर बाहर निकली। उन्हीं से चार वंशों की उत्पत्ति हुई, जो परमार अथवा पवार,

चानुस्य भयवा सीतकी, प्रतिहार भयवा पडिहार और चंस्तन भयवा चोहान कहलाए । इस कथा का यह अर्थ लिया जाता है कि हूणों के आक्रमण के बाद आर्य आह्वणों ने चार विदेशी सम्भवतः सिबियर् (सक) या गुर्जर सरदारों को एक विशेष यज्ञ द्वारा आर्य धर्म में प्रविष्ट किया । परन्तु कई आधुनिक विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते ।

उपमृग्य प्रमुख राजपूत वंशों के मलावा कई मन्त्र वंश भी हैं, जो राजपूतों और स्थानीय आदिवासी सरदारों के बीच वैवाहिक सम्बन्धों से उत्पन्न हुए हैं, जैसे बघेल, बदेल और भाला आदि । कुछ मिलाकर राजपूतों में ३६ राजवंश चलते हैं, जिन में कभी-कभी जाट, महीर और गुजर सरदारों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है । वास्तव में राजपूत राजाओं ने अपने वंश इतनी दूर-दूर तक फैलाए हैं कि अब इस जाति नाम का कोई विशेष महत्व ही नहीं रह गया है । राजस्थान की तो प्रायः सभी जातियाँ अपना विवाह राजपूतों से बतलाती हैं ।

विद्युद राजपूत साधारणतः लम्बे बदन, स्वच्छ रंग और भारी शरीर वाले सुन्दर स्वस्थ और सुगठित लोग होते हैं । बड़ी-बड़ी घुमावदार भुँछें और कभी-कभी विशेष प्रकार की बड़ी हुई दाढ़ी रखना इन का प्रिय फँसना है । यह भारत के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार माने जाते हैं । घनु को पीठ दिखाना अथवा युद्ध में कोई नीचता पूर्ण कार्य करना इनके स्वभाव के संबंधा विरुद्ध है । शरण में आए हुए घनु के साथ ये दया का व्यवहार करते हैं, परन्तु सीधी लड़ाई में अत्यन्त कठोर और अत्याचारी भी बन सकते हैं ।

ये प्रकृति से पीर, लडाके और अहकारी लोग हैं । गरीब से गरीब राजपूत को भी अपने जन्म और जाति का गर्व होता है । ये व्यक्तिगत तथा जातीय मर्यादा के लिए प्राणों तक की बलि देने की सर्वथा तत्पर रहते हैं । ये जैसे तलवार के धनी रहे हैं, वैसे ही ये बात के भी धनी हैं । जो कुछ कहते हैं, उसे कर दिवाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं । यह हृदय से बड़ी हुई दृढ़ता और सत्य प्रियता बहुधा व्यर्थ की जिद्द और भूखंता का रूप भी धारण कर जाती है, जिससे इतिहास में अनेकों बार बड़ा अनर्थ हुआ है । अपने पूरे

इतिहास में वे निरंतर गृह युद्धों में अपनी शक्ति का अपव्यय करते रहे। राज-पूतों की अवनति के कारणों में उनके उन गणों का भी काफी हाथ रहा है, जिन पर उन्हें विशेष गर्व है। फिर वे जितने यीर हैं, उतने ही भालसी और विलास-प्रिय भी हैं। उनके यहां अफ्रीम की चुस्की लेने की आदत एक परम्परा सी बन गई थी। पुनी-हत्या की बर्बर प्रथा भी इन में प्रचलित रही है। मद्य-पान का तो आज भी बहुत चसन है। पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, कलह और स्थायी असहयोग तथा जातीय अभिमान उनकी छुट्टी में पड़े हैं। इन्हीं सब कारणों से वे कभी अच्छे राजनीतिज्ञ अथवा कुशल प्रशासक न बन सके।

उच्च वर्ग के राजपूतों में पुरानी परम्पराएँ अभी तक बनी हुई हैं। परन्तु एक वर्ग अथवा जाति विशेष के रूप में यह लोग अब मुख्यतः प्रतीत के गौरव पर ही जी रहे हैं। सैनिक अथवा राजकीय कार्यों के भलावा और किसी आधुनिक कार्य क्षेत्र में यह अग्रणी नहीं हैं। सामतवाद इन में बूट-कूट कर मरा हुआ है। भूमि हीन राजपूतों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे लोग 'हलखंड' अर्थात् हल खोतने वाले कहलाते हैं। इसलिए छोटी-सी भूमि का मालिक भी सामान्य पूर्वजों के नाते स्वयं को बड़े से बड़े भूस्वामी और सामन के बराबर समझता है। वह सामंतों का सा रख-रखाव और आडम्बर रचाए रखता है। राजस्थान की भूस्वामी समस्या, जो पूरी तरह अभी हल होने में नहीं आई है, राजपूतों के इसी सामंती निखटूपन का एक प्रकट उदाहरण है। अन्य प्रदेशों के राजपूतों ने अवश्य कुछ आधुनिक योग्यताओं का परिचय दिया है।

राजपूत पुरुषों की तरह उनकी स्त्रियाँ भी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। 'जौहर' की रस्म राजपूत नारों की एक ऐसी परम्परा रही है, जो समूचे जगत में और कहीं भी देखने में नहीं आई। वास्तव में किसी भी देश का नारी-चरित्र राजपूतानों के चरित्र की समानता नहीं कर सकता। पति-पुत्र को दास्त्रास्त्रों से मुग्धजित कर सहर्ष रण-क्षेत्र में भेजना उनका धर्म था। तथा मान-मर्यादा की रक्षा के लिए अथवा अपने पुरुषों के पराजित होने पर जीते-जी चिता में जल मरना उनके लिए एक साधारण बात थी।

पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ मुस्लिम राजपूतों तथा मेवातियों को छोड़कर दोष

प्रमुख हैं। इनमें चारण अथवा भाट ही राजस्थान की विशिष्ट जाति हैं, और कई दृष्टियों से विशेष रोचकता लिए हुए हैं। यह लोग राजाओं के यश का बखान करने वाले परम्पारित कवि और बध की कीर्ति गाने वाले धुमकूड़ लोग थे। 'भाट' शब्द को कही-कही खुशामदी का पर्याय भी माना जाता है। सम्भवतः इन लोगों का काम बाद के युग में कुछ प्रशसनीय नहीं समझा गया। इसलिए ब्राह्मणों की ही एक शाखा होने के बावजूद इन्हें समाज में अधिक ऊँचा स्थान प्राप्त न रहा। यह लोग कही-कही स्त्रियों को सत्रियों में गिनते हैं। पूर्व काल में यह राजाओं के भेदों के ज्ञाता और परामर्शदाता रहे हैं। कहते हैं कि यह बड़े हठी और कठोर याचक होते हैं।

परन्तु राजस्थान के जिन लोगों से अन्य भारतीयों का सब से ज्यादा सम्पर्क रहता है, वे हैं यहाँ के घंश्य महाजन, जो सारे भारत में 'मारवाड़ी' के सुपरिचित नाम से विख्यात हैं। यह नाम राजस्थान के सभी भागों में व्यवसायियों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है। यह लोग शताब्दियों से साहूकार, पूंजीपति और कुशल व्यवसायी चले आ रहे हैं। वर्तमान भारत में यह एक धन-सम्पत्ति-युक्त और अत्यंत प्रभावशाली वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारत के उद्योग-धन्यों पर इनका विशेष आधिपत्य है। इस कारण यह देश की राजनीति में भी भारी प्रभाव रखते हैं। कलकत्ता इन का प्रधान गढ़ है। वहाँ की प्रायः सभी भवन-सम्पत्ति और व्यापार वाणिज्य पर इनका एकाधिकार है। ढालमिया, बिडला, पोद्दार, जालान, मुदडा, बनोरिया, मुरारवा, गोयका और मिश्रानिया आदि व्यापारिक जगत के सब बड़े नाम मारवाड़ियों के हैं।

मारवाड़ी अधिपति जैन धर्मावलम्बी हैं, परन्तु वेष्णवों की सत्ता भी बहुत बड़ी है। राजस्थानी महाजनों में बड़ी-बड़ी उपजातियाँ मोतवाल, मधवाल, पोरवाल, सरावगी, माहेस्वरी और श्रीमाल हैं। इनमें से 'मारवाड़ी' कहलाने वाले लोग ज्यादातर मोसवाल और मधवाल हैं। राजस्थानी मधवाल बहुत धनवान लोग हैं, और ऊँच नीचकी दृष्टि से 'दस्से', बिस्से आदि कहलाते हैं। इनके यहाँ साँप की बड़ी प्रतिष्ठा है। और यह सब लोग बहुत अहिंसावादी और निरामिष-भोजी हैं। ब्याह-शादी के सम्बन्धों में यह धर्म का विचार नहीं रखते,

पर्याप्त जैन और वैष्णव ग्रन्थों के बीच सादृश्याँ होती हैं।

धनी वर्ग होने पर भी मारवाड़ियों में शिखा और सामुनिकता का प्रचार अपेक्षा कम ही है। नारी-शिखा के क्षेत्र में यह विशेषकर बहुत पिछड़े हुए हैं। जो भी मारवाड़ी समाज अत्यंत अश्विस्थासी और रुढ़िग्रस्त समाज है। पतित ज्योतिष और शुभानुभ में घटन विश्वास और दान-गुण्य के साथ-साथ व्याभिवार और विलासिता की व्यापियाँ इनके यहाँ आम हैं। और यद्यपि इन में समय-समय पर समाज सुधार के आन्दोलन चलते रहते हैं, परन्तु उनका कोई स्थायी प्रभाव अभी देखने में नहीं आया। इस दृष्टि में मारवाड़ी सरल वर्ग की चेष्टाएँ अवश्य आश्चर्यजनक हैं।

आदिवासी

राजस्थान के आदिवासियों में 'भीना,' मेर, 'मेर' 'प्रासीया' और भाल उल्लेखनीय हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भीलों की वाफ़ी सख्या है। 'भील' दाहिङ शब्द 'बिल्लु' से निवृत्त हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ पशु है। यह लोग भारत के प्राचीनतम निवासियों में से हैं, और सम्भवतः आस्ट्रिक (नाग) नस्ल से हैं। पुराने ग्रंथों में इन का प्रायः उल्लेख आया है। यह एक बोर जाति है। और वर्तमान भारत के लगभग सारे ही मध्य और पश्चिमी भाग में एक जगली जन-जाति के रूप में मिलते हैं। राजस्थान में यह छोटे छोटे गाँवों में, जिन्हें 'पाल' कहते हैं, अलग-अलग पहाड़ियों पर झोपड़े बना कर रहते हैं। ये आज भी तीर-नमान से शिकार करते हैं, अथवा भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर पुराने ढग से छेती करते हैं। इनका धर्म और रहन सहन गोड, खर और आदि अन्य मध्य भारतीय आदिवातियों जैसा ही है। 'भीना' लोग राजस्थान के असल आदिवासी हैं। इनमें जो 'घोसर' कहलाते हैं, वे स्वयं को विभुध भीना बतलाते हैं। बाकी लोग राजपूतों और गूजरों से मिले-जुले हैं। भीना सरदार किसी समय वर्तमान जयपुर क्षेत्र के राजे हुआ करते थे। 'आम्बेर' उनकी राजधानी थी, जो उन ने बाद भी प्रायः छः शताब्दियों तक इसी नाम से चलती रही। कछराहे राजपूतों ने उन्हें यहाँ से हटा कर अपना राज्य स्थापित किया था।

तभी से यह लोग एक दलित वर्ग के रूप में चोरी आदि से अपना पेट पालते आ रहे थे। अभी हाल तक 'मीना' और चोर पर्यायवाची शब्द समझे जाते थे। अब भी कभी-कभी मीनाओं के उपद्रव के समाचार मिलते रहते हैं। मीना प्रायः ६७ प्रतिशत हिन्दू हैं, परन्तु जोधपुर में 'ढेड़िया' नाम का एक कबीला गोमास-भक्षी है।

'मेव' और 'मीना' पहले एक ही थे। परन्तु मुसलमानी राज्य-काल में जब मेवों ने अधिकाधिक इस्लाम धर्म ग्रहण करना आरम्भ किया, तब उनके और अन्य मीनाओं के बीच सम्बन्ध टूट गए। कुछ लोग मेवाड़ की मेवों की मूल भूमि बतलाते हैं, जहाँ से सिसोदिया राजपूतों ने उन्हें भगाया। अब यह लोग दक्षिण-पूर्वी पंजाब, उत्तर-प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, और नाम मात्र को मुसलमान हैं। यह अपने इलाके को 'मेवात' और स्वयं को 'मेवाती' कहते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि मेवात संस्कृत 'मीनावती' का ही अपभ्रंश है। मीनाओं को 'अमीन मेव' भी कहते हैं, अर्थात् वे मेव, जो मुसलमान नहीं हुए। सभी मेव, मीना और मेवाती (मुसलमान मेव) स्वयं को यादव वंशी राजपूतों में गिनते हैं, परन्तु अन्य राजपूत और हिन्दू पंडित ऐसा नहीं मानते। 'मेर' (पहाड़ी) भी इन्हीं में सम्मिलित हैं। यह लोग पहले अजमेर और जोधपुर आदि क्षेत्रों में निवासी और भूस्वामी थे। उन्हें राजपूतों ने अपने अधीन लिया। प्राचीन दक्षिण में गुजरात के निवृत्त मिलते हैं।

मेवातियों में आज भी पुराने हिन्दू रीति रिवाज, नाम और त्योहार चले आ रहे हैं। यह पहले बड़े उद्द और उपद्रवी लोग थे। पुराने जमाने में इनकी जाटों से अपसर टनी रहती थी। परन्तु १८५७ के सिपाही-विद्रोह में इन्होंने जाटों और गुजरात के साथ मिलकर अंग्रेजों की बड़ी हानि पहुँचाई, जिसके दंड-स्वरूप अंग्रेजों सरकार ने इन्हें बुरी तरह उपेक्षित रखा। फलतः यह पिछड़े हुए दलित वर्गों में गिने जाने लगे। १९४७ के साम्प्रदायिक दंगों में गुडार्थ क्षेत्र के मेवाती प्रायः सब के सब पाकिस्तान चले गए थे, परन्तु अपने हिन्दुप्रान्त नामों और आचार विचार के कारण वहाँ टिक न सके। शीघ्र ही गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की चेष्टाओं से वे फिर भारत लौट आए, और

अपन पुराने गाँवो मे बस गए । गुडगाँव के यह नेपाती ही अब पूर्वी पञ्जाब मे एक मात्र गृहस्थमान वर्ग रह गए हैं ।

वस्त्र और भोजन

राजस्थान की प्रत्येक जाति या रहन-सहन, वस्त्र और भोजन निम्न-निम्न है । इसलिये किसी एक वस्त्र विशेष अथवा भोजन को 'राजस्थानी' पहना अथवा पटित ही है । फिर भी साधारणतः राजपूतो पोशाक और रान-गान को ही 'राजस्थानी' कहा जाता है । इसी मे कुछ एकरूपता है, अन्यथा शेष सब लोग बहुत ज्यादा विविध प्रकृति के हैं ।

अवश्य यहाँ की जनता की एक सामान्य विशेषता—सम्भवतः नीरस मारवा-तीय वातावरण के कारण—रंगों के प्रति उनका अगाध प्रेम है । यही विभिन्न प्रकार के छपे हुए तथा रंगदार कपड़ों का बहुतायत से प्रयोग होता है । इससे यहाँ रंगरेज का विशेष महत्व है, और कपड़ों की रंगार्द्र-छपाई का नाम एक सलित बला के स्तर पर पहुँच गया है । जैसी सुन्दर और विविध रंगार्द्र राजस्थान मे होती है, वैसी और कहीं भी देखने का नहीं मिलती ।

ग्राम जनता के साधारण वस्त्र मे छोटी पगड़ी, जिसे 'पोतिया' कहते हैं धोती और कमर तक का छोटा अंगरखा अथवा सदरी और चादर शामिल हैं । धोती के एक छोर का कमरबन्द बना लिया जाता है, अथवा दो साँगों वाली चुस्त धोती बाँधी जाती है । पगटी बाँधने का ढंग हर जाति का अपना अलग है । बहुधा पगड़ी के प्रकार से ही जाति का संकेत मिल जाता है । फिर शैथीय भिन्नताएँ भी हैं, जैसे मारवाड़ की पगड़ी अलग है और मेवाड़ की अलग । मारवाड़ी सेंटा की पचासो पेंचों वाली गोल पगड़ी अपनी अलग विशेषता रखती है । परन्तु राजपूती पगड़ी या नाफ्रा ही सर्वश्रेष्ठ है । यह एक प्रकार से राजस्थान की प्रतिनिधिवस्तु है । इसके सामान्य आकार से सभी परिचित हैं । यह एक ओर को मुड़ी रहती है, जिससे एक आन पूरा ढक जाता है, और दूसरी ओर गले से सीधी खड़ी रहती है । यह अचिष्ट युवकों के सिर पर बहुत सजती है ।

राजस्थान मे सम्भवतः राष्ट्रिय नृत्य के प्रभाव से शिरोवेष्टन का

वहुत प्रचार रहा है। आज भी नये शिर फिरना निन्दनीय समझा जाता है। पगड़ी के भिन्न-भिन्न रूप हैं, और उन्हीं के अनुसार उसके भिन्न भिन्न नाम भी हैं। जैसे मारवाड़ में पेचा, फेंटा, पागड़ी, पोतिया और पाय आदि शब्द पगड़ी के ही पर्यायवाची हैं। पगड़ी की लम्बाई ३०-३५ हाथ तक पहुँच जाना आरक्ष्य की बात नहीं, परन्तु चौड़ाई ६ इंच से अधिक नहीं होती। पगड़ियों में चुचदार, लिङकिमा, खुणोदार और गोल विशेष उल्लेखनीय हैं। साफा बहुत छोटा होता है। उसके भी कई नाम हैं, जैसे चुदड़ीदार, तहरिया और माटणेदार इत्यादि। मारवाड़ी लोग जो खास किस्म की छत्ता-नुमा पगड़ी बाँधते हैं, उसी को दूतदार या चूचदार पगड़ी कहते हैं। वास्तव में पगड़ी ही राजस्थान का गौरव है।

राजस्थानी वस्त्र हिन्दू मुसलमान सब के लिए एक सा है। परन्तु पूर्वकाल में अजरखे में परदे की स्थिति से हिन्दू मुसलमान का भेद किया जा सकता था, अर्थात् हिन्दुओं की अजरखी में परदा दाईं ओर खुलता था, और मुसलमानों की अजरखी में बाँयी ओर। अजरखा साधारणतः 'कसो वाला' ही बनता है, अर्थात् उसे 'तणिया' बाँध कर बन्द किया जाता है, बटनों का प्रयोग नहीं होता। ब्राह्मण लोग गले में एक छोटा सा कपड़ा डाल लेते हैं, जिसे 'दुपटी' कहा जाता है।

परन्तु जैसा कि बताया गया, राजपूती वस्त्र ही सर्वप्रधान है। इसमें लम्बा कुर्ता अथवा घुटनों तक का अजरखा रहता है, और धोती के स्थान पर प्रायः चूड़ीदार पायजामे का प्रयोग किया जाता है। बमर के गिर्द कमरबन्द बाँधा जाता है, और कबे अथवा साँके के ऊपर रुमाल रखा जाता है। यही राजपूती वस्त्र मुगल काल का दरबारी वस्त्र था, और आज भी समस्त उत्तर-भारत में विवाह के समय दुल्हा को पहनाया जाता है। यही वस्त्र ग्रामे चलकर आधुनिक प्रचलन या दोरखानी और चूड़ीदार पायजामे के रूप में अभी भारतीय मद्र पुरुषों का औपचारिक वस्त्र बना। और अब वैधानिक रूप से स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय वस्त्र के पद पर आसीन है। इस दृष्टि से यह भारत को राजस्थान की सबसे मूल्यवान देन है। भारत में राजकीय स्तर पर कार्य-वस्त्र के रूप में पतलून के साथ बन्द गले का जो कोट प्रचलित किया गया है, वह भी राज-

स्थान की ईजाज है। यह 'जोधपुरी कौट' कहलाता है, और पहले प्रियेस के साथ अधिक पहना जाता था।

गुरुपों की तरह राजस्थान की स्त्रियों के वस्त्र भी भिन्न भिन्न हैं। परन्तु उच्च वर्ग में साधारणतः राजपूती वस्त्र ही प्रधान है। इसमें रंग-बिरंगे कपड़े का धाघरा या लहंगा, चापे आस्तीनो वाली चुस्त और छोटी चोली जिसमें पेट का भाग खुला रहता है, और मोड़नी शामिल है। यह भारतीय सुन्दरी का परम्परागत वस्त्र है। मृत्यु और नाटक आदि में अभिनेत्रियों के लिए प्रायः इसी वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी स्त्रियों में साड़ी का रियाज अपेक्षा कम है। साधारणतः रंगीन धाघरा, जिसमें कभी-कभी ४० गज तक बपट्टा लग जाता, और लहंगा या 'दावली' का प्रचार ही अधिक है। धारीर के मध्य भाग पर 'काँपली' अथवा कँचूवा और अगिया से केवल स्तनों को ढका जाता है। ऊपर से मोड़नी या 'लोगडी' होती है। अधिक छपाई वाली मोड़नी को चुदडी (पंजाबी चुन्नी) भी कहते हैं। धनवान स्त्रियाँ सोने की छाप की चुदडी मोड़ती हैं। वास्तव में राजस्थानी वस्त्र इतने रंग-बिरंगे और विविध प्रकार के हैं कि उनकी गणना करना कठिन है। धाभूषणों की भी यही स्थिति है। राजस्थानी औरतें सिर से पैर तक नाना प्रकार के जेवरों से ढकी रहती हैं। इस प्रकार यह लोग अपने शुष्क वातावरण में रंग पैदा करते हैं।

राजस्थान के ग्राम लोग बाजरा, ज्वार आदि मोटे अनाज का प्रयोग करते हैं। यह रोटी, पिचडी, दलिया आदि कई प्रकार से खाए जाते हैं। खाते-पीते लोगो में गेहूँ की रोटी, चावल और विशेष अवसरों पर मिठाई का कुछ अधिक रियाज है। राजपूत, सत्री और कायस्थ लोग मांस खा लेते हैं। साधारणतः बकरे और जंगली मुंघर का ही प्रयोग किया जाता है। परन्तु उच्च-वर्ग में मांसाहार का अधिक रियाज नहीं है। राजस्थान की एक विशिष्ट वस्तु है मन्हई अथवा बाजरे के घाटे की 'रावडी', जिसे खास-खास अवसरों पर सभी लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। तथाकथित 'मारवाडियों' का भोजन साधारण वैष्णव भोजन है। बाह्य भी निरामिष-भोजी है। भोजन के विषय में राजस्थान की हिन्दी प्रदेश से कोई विशेष भिन्नता नहीं है। यो भी राजस्थान का

हिन्दी प्रदेश ने निकट सम्बन्ध है। साहित्यिक भाषा हिन्दी की सामान्यता के कारण सांस्कृतिक क्षेत्र में निरन्तर आदान-प्रदान रहा है। जातीय और पारिवारिक सम्बन्ध भी सदा से चले आ रहे हैं। इन सब कारणों से राजस्थान एक प्रकार से हिन्दी प्रदेश के भीतर ही आ गया है।

भाषा और साहित्य

राजस्थान की बोल-चाल की भाषा 'राजस्थानी' है, जिस का पूर्व रूप हिन्दी साहित्य में 'डिंगल' के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थानी बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ के लगभग है। यह पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी और गुजराती के सहित औरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई एक प्राधुनिक भाषा है। परन्तु इसमें तत्सम शब्दों का नितांत अभाव है, जो इसके पूर्ण विकसित न होने का चिह्न है। इसकी लिपि देवनागरी है, पर व्यापारिक क्षेत्र में महाजनी (मुठिया) भी प्रयुक्त होती है। राजस्थानी की १६ बोलियाँ मानी जाती हैं, जिनके चार बड़े समूह हैं : मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इनमें मारवाड़ी ही प्रधान है, और प्राधुनिक युग में इनकी को 'राजस्थानी भाषा' की संज्ञा दी जाती है। इसके चार रूप हैं 'थली' (जोधपुर-जंसेलमेर के मरवाड़ की बोली), 'मेवाड़ी' (जयपुर की), 'बागडो' (उत्तर-पूर्वी बीरानेर की हरियाणवी यांगरू से मिलती-जुलती) और 'रोखावाटी' (उत्तर-पश्चिमी जयपुर की)। 'जयपुरी' में दक्षिण-पूर्वी भाग की रोखावाटी बोली भी है। 'मेवाती' बघोटा भी कहलाती है। यह अलवर, भरतपुर आदि के मेवा की वजह से मिलती-जुलती बोली है। भालावाड, कोटा, और प्रतापगढ़ आदि के क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है, जिसका मूल क्षेत्र मध्य भारत (मलावा) है। इन के अलावा राज, सड़ी बोली हिन्दुस्तानी और उर्दू भी मूल चलती हैं।

अतीत में राजस्थानी का कोई निश्चित स्पष्ट रूप नहीं था। बहुत सी मिली-जुली बोलियाँ की गामूहिक रूप से 'राजस्थानी' कहा जाता था। यही कारण है कि राजस्थानी को कोई अलग भाषा न मानकर उसके पुराने साहित्य को साधारणतः हिन्दी के अंतर्गत ही रखा जाता है। इस प्रकार पश्चिमी वन

में राजस्थानी का स्थान प्रायः बंसा हो है, जैसा कि पूर्वी वर्ग में बिहारी का है : दोनों भाषाएँ क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी भारत को हिन्दी प्रदेश से मिलाने का कार्य करती हैं। और यद्यपि शुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से दोनों का क्षेत्र हिन्दी प्रदेश से बाहर है, परन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहासकार इन्हें साधारणतः हिन्दी के विस्तृत परिवार में सम्मिलित कर लेते हैं, और इनके प्राचीन साहित्य पर— राजस्थानी के विषय में विशेषकर अपना हक जूतलाते हैं। हिन्दी में बीरगाथा काल का प्रायः सारा ही साहित्य, जो 'रासो' कहलाता है, राजस्थानी में है। इसी को राजस्थानी का भादि साहित्य माना जाता है। यह अवश्य बहुत प्राचीन और विद्यात है। राजस्थानी साहित्य का ऐतिहासिक महत्त्व विशेषकर मनुष्य है। 'रासो' के अन्तर्गत ख्यात, वात, विगत, कुर्सीनामा, पीढ़ी, प्रकाश, विलास, रूपक वचनिका आदि काव्य ऐतिहासिक सामग्री से भरोता-भरोता है।

इस साहित्य में अनेक रासो ग्रन्थों की गणना की जाती है, जिन में दलपति विजय कृत 'लुमान रासो', नरपति नाल्ह कृत 'बीसलदेव रासो' और चन्द्र-वरदाई कृत 'पृथ्वीराज रासो' विशेष प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी के सभी रासो ग्रन्थों को सदेहारमक बतलाया जाता है। इस विषय में श्रव काफी सज हो रही है।

राजस्थानी साहित्य में काव्य के लिए ब्रज-भाषा के प्रयोग की परम्परा रासो काल से ही चल पड़ी थी। वह भागे चलकर मीरा के भक्तिकालीन कृष्ण-काव्य में और अधिक विकसित हुई। मीराबाई राजस्थानी की सर्व प्रसिद्ध कवयित्री हैं। हिन्दी की कृष्ण-भक्ति परम्परा में उनका अलग ही स्थान है। उन्हें 'हिन्दी काव्य की कोकिला' कहा जाता है, परन्तु उनकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा के अतिरिक्त गुजराती, पूर्वी हिन्दी और खड़ीबोली के रूप भी मिलते हैं। वास्तव में उनकी भाषा मारवाड़ी थी, परन्तु इस समय उनकी जो पदावली उपलब्ध है, उसमें राजस्थानी और ब्रज का ही मिश्रण है, परन्तु इन रचनाओं में कितना अंश स्वयं मीरा का है, यह निश्चित नहीं है।

मीरा की सम्पूर्ण कविता गेय पदों में मिलती है। इसलिए यह साहित्य

के साथ-साथ भारतीय संगीत की परम्परा में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भजन के क्षेत्र में मोरा की शैली स्वयं में एक अलग संगीत-रूप है, और आज भी समस्त भारत में सर्वोत्तम मानी जाती है।

राजस्थानी में गद्य का साहित्यिक विकास पहले न होने के बराबर था। पुरानी राजस्थानी गद्य के जो उदाहरण उपलब्ध हैं, जैसे रावल समरसिंह और महाराज 'पृथ्वीराज' के कहे जाने वाले दान-पत्र आदि—उनकी प्रामाणिकता में संदेह किया जाता है। कुछ प्राचीन शिलालेखों में अवश्य तत्कालीन प्राकृत-मिश्रित राजस्थानी के नमूने मिलते हैं, परन्तु इनका कोई साहित्यिक महत्व नहीं है। बाद में, बीरगाथा काल के उपरान्त, जब राजस्थानी काव्य-क्षेत्र में भी पिंगल-प्रधान ब्रज का प्रसार होने लगा, तब राजस्थानी ढिगल का स्वाभाविक विकास स्वतः ही रुक गया। यह प्रायः एक ग्रामीण भाषा बन कर रह गई। यत उस सारी अवधि में, जबकि सम्पूर्ण उत्तर-भारत पर ब्रज का साम्राज्य रहा, राजस्थानी में जो काव्य-साहित्य निर्मित हुआ, वह प्रायः स्थानीय बोलियों का लोक-गीत-प्रधान ग्रामीण साहित्य था, इसलिए वह तथान्वित सम्यः समाज की साहित्यिक परम्परा में उपेक्षित रहा। अन्यथा ये लोक-गीत, जो अधिकतर रण सम्बन्धी हैं अथवा प्रेम सम्बन्धी, राजस्थान की अमूल्य सांस्कृतिक निधि हैं। इसके सम्बन्ध में महाकवि ठाकुर ने एक बार कहा था—कुछ समय पूर्व कलकत्ते में कुछ राजस्थानी मित्रों ने मुझे रण सम्बन्धी कुछ राजस्थानी गीत सुनाए। इन गीतों में कितनी सरसरता, सहृदयता और भावुकता थी। यह लोगों के स्वभाविक उद्गार हैं। मैं तो इन्हें सत-काव्य से उत्कृष्ट समझता हूँ। यह गीत सवार में किसी भी भाषा के साहित्य का गौरव बढ़ा सकते हैं।

ब्रज के प्राधिपत्य के कारण राजस्थानी में साहित्यिक गद्य के विकास का भी पूरा अवसर न मिला, यहाँ तक कि जब ब्रज के बाद खड़ी बोली का युग आया, और उसने उर्दू के बाद हिन्दी गद्य का निर्माण आरम्भ हुआ, तब राजस्थान ने अपने अधुनिक गद्य और राज-न्याय के लिए सहज ही में पड़ी

घोली को अपना लिया ।

वर्तमान युग में राजस्थानी भाषा और साहित्य को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशसनीय प्रयत्न हो रहे हैं । इस क्षेत्र में अनेक राजस्थानी साहित्यकारों ने, जिन में कुछ तो केवल राजस्थानी में ही लिखते हैं, अपना निस्वार्थ योगदान दिया है । उदाहरण के लिए ठाकुर चन्द्रसिंह ने राजस्थानी में पूरे-पूरे काव्य सग्रह निर्मित किए हैं । रानी लक्ष्मीधुमारी चूड़ावत या नाम तो भारत-विख्यात है । उन्होंने राजस्थानी लोग-गीतों के आधार पर आधुनिक काव्य साहित्य प्रस्तुत किया है । अर्वाचीन साहित्य के लिए कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी में गीत लिखे हैं । उनकी 'पृथ्वीराज' और राणा प्रताप' कविताएँ प्रतिष्ठित हैं । इनके अलावा खेतदान चरण, प्रेम चन्द्रावल 'निरकुण' मेघराज मुकुल और स्वर्गीय मनुज देवपावत आदि कवियों ने राजस्थानी में प्रगतिशील विचार-धारा को जन्म दिया । नृसिंह राज पुरोहित और श्रीमत्कुमार व्यास ने लोक गीतों के ढंग पर उत्कृष्ट नई कविताएँ प्रस्तुत कीं ।

राजस्थानी गद्य में भी अब बहुत सा आधुनिक साहित्य अस्तित्व में आ गया है । कहानी, उपन्यास और एकांकी नाटकों के क्षेत्र में मुरलीधर जी व्यास, बदरीप्रसाद सागरिया, नृसिंह राज पुरोहित, यादवेन्द्र रमा 'चन्द्र', नानूराम, भगवतीप्रसाद और गोविन्द माधुर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । मुरलीधर का कहानी सग्रह 'बर्ष गाँठ' और श्रीलाल नथमल जोशी का उपन्यास 'प्राभय पटकी' आधुनिक राजस्थानी की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं । इनके अलावा मनोहर प्रभाकर, मनोहर शर्मा और नारायणदत्त श्रीमाली अन्य प्रतिष्ठित राजस्थानी लेखक हैं ।

राजस्थानी में प्राचीन संस्कृत साहित्य का अनुवाद भी विशेष रूप से हुआ है । मनोहर शर्मा ने कालीदास के 'ऋतु संहार' का अनुवाद किया, और रामकिशोर व्यास ने रवीन्द्रनाथ की 'गीताञ्जली' का उत्तम रूपांतर प्रस्तुत किया । अभी हाल में राजस्थानी के सुपरिचित कवि श्री विश्वनाथ शर्मा 'विमलेश' ने शेखावाटी बोली में गीता का पद्यबद्ध अनुवाद किया है ।

वास्तविकता यह है कि राजस्थान में राजकीय और साहित्यिक स्तर पर एक मात्र हिन्दी और कहीं-कहीं उर्दू के प्रयोग से राजस्थानी की अपनी बोलियों का स्वाभाविक विकास रुका सा रहा है, इनमें से मारवाड़ी में, जो राजस्थानी का सबसे शुद्ध रूप और इस समय साहित्य-निर्माण का माध्यम है, पूर्ण साहित्यिक तथा सांस्कृतिक भाषा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। परन्तु राजकीय मामलों में मिलने के कारण इसमें साहित्य-निर्माण की प्रेरणा और प्रकाशन की सुविधाएँ प्रकटतः सीमित ही हैं। वर्तमान युग में राजस्थानी के अपेक्षा अधिक पिछड़े रहने का मुख्य कारण यह राजकीय प्रमान्यता ही है, प्रत्यय यह स्वयं में हीनतर प्रत्यय प्रसमरण भाषा नहीं है।

त्योहार

राजस्थान में यों तो उत्तर-भारत के सभी पर्वों का विधिवत मनाया जाता है, परन्तु कुछ त्योहारों की यहाँ प्रलग ही बहार है। जून-जुलाई में थावरण सुदी 'तीज' के अवसर पर यहाँ की स्त्रियाँ विशेष उत्साह का प्रदर्शन करती हैं। दो दिन तक घरों में देवी पार्वती की पूजा होती है, जिसके बाद देवी को बड़े धादर सम्मान के साथ बिदा किया जाता है। यह त्योहार घर-घर के स्वागतार्थ भी है। वर्षा ऋतु का जैसा स्वागत राजस्थान में किया जाता है, वैसा देश के और किसी भी भाग में नहीं होता। 'ऊनाले' (गर्मियों) की लुभो और माँघी के थपेड़ों से झुलसे राजस्थान के देहात में वर्षा की पहली झड़ी के साथ ही आनन्द और उत्साह की लहरें उमड़ पड़ती हैं। ठीक समय पर वर्षा हो जाना ही राजस्थान के लिए एक बड़ा वरदान है। यहाँ के कितने ही लोक-गीत केवल वर्षा और जल की प्रशंसा को लेकर निर्मित हुए हैं। वर्षा के आगमन पर देहात में सर्वत्र झूले पड़ते हैं, जिनमें रंग-विरंगे वस्त्र पहने राजस्थानी युवतियों विचित्र छटा दिखलाती हैं। प्रमुख स्थानों पर सजे हुए हाथियों, ऊँटों और घोड़ों के साथ देवी की भव्य शोभायात्रा निकलती है, जिसमें भाग लेने के लिए भास-पास के हजारों कुपक परिवार एकत्र होते हैं। पुरुषों की नाना प्रकार की रंग-विरंगी पगडियों और स्त्रियों के रंगीन घाघरों और चुदड़ियों से युक्त वातावरण भी सरस हो उठता है।

वर्ष का प्रथम मास चैत्र अनेक व्रतो, त्योहारो और मेलो का भागार है। कुमारियो और स्त्रियो का सर्वाधिक प्रिय पर्व 'गणगौर' नववर्ष का प्रारम्भ, रामनवमी तथा अनेक धार्मिक व्रतो और पर्वो का अनुष्ठान इसी मासमे होता है। गवर का त्योहार मुख्यतः कुमारियो और नववधुओं का प्रिय त्योहार है, होली के दूसरे दिन से लगभग १२ दिन तक मनाए जाने वाले इस तम्बे त्योहार मे महिलाएँ होली की राख से बों प्रतिमाएँ 'ईसर' और 'गवर' (गौरी) बना लेती हैं, तथा प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। गवर के सम्मुख गीतों और नृत्यों की भड़ी लग जाती है। चैत्र के उत्सवों मे गणगौर के प्रतिरिक्त होला महोत्सव (घुरेंडी) सबत्सर पूजन, दोलनोत्सव, शीतलाष्टमी, मदनोत्सव विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सब अवसरों पर मेलो का आयोजन होता है। चैत्र सुदी तीज की 'ईसर' और 'गणगौर' की काष्ठ मूर्तियों का भव्य जलूस निकाला जाता है, और सर्वत्र मेले लगते हैं। गणगौर का मेला बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के चारों मुख्य स्थानों पर विशेष उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है।

राजस्थान मे दसहरे का त्योहार विशेष राष्ट्रीय धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। जयपुर राजप्रसाद के बड़े भवन मे देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापना और भारावना की वार्षिक क्रिया आज भी होती है। प्राचीन प्रथा के अनुसार युद्धास्त्रों और युद्ध से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं तथा हाथी पोडे, ऊँट आदि जानवरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। सारंगकाल बँटवारे के साथ महाराज का विशाल जलूस निकलने का कार्यक्रम, जब तक जयपुर नरेश राजप्रमुख रहे, बराबर चलता रहा। छोटे पैमाने पर यह कार्यक्रम अब भी होता है। मष्टमी की हथियारों की पूजा होती है। विजयदशमी को दसहरे का मेला और साधारण कार्यक्रम होता है।

कार्तिक के महीने मे अजमेर से सात मील दूर पुष्कर के ताल पर मेला लगता है, जिस मे ऊँटों और घोड़ों की प्रदर्शनी भी होती है। पुष्कर ताल के सम्बन्ध मे यह धार्मिक धारणा है कि स्वयं ब्रह्मा ने इस का निर्माण किया था। इसलिए इस मेले और स्नान को बहुत महत्व दिया जाता है।

अजमेर में मुस्लिम सत हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती का मजार सारे भारत उपमहाद्वीप में मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थस्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष हजरत का उस बड़े धूमधाम से आयोजित होता है, जिसमें भारत-पाकिस्तान के हजारों मुस्लिम श्रद्धालु भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं। भारतीय मुसलमानों के निकट अजमेर शरीफ का स्थान मक्का के बाद दूसरे नम्बर पर है। जो मुसलमान हज करने का सामर्थ्य नहीं रखते, वे अजमेर शरीफ की ज़ियारत को ही अपना परम सौभाग्य समझते हैं।

मुसलमानी युग में मुसलमान अमीरों की ओर से हिन्दू कन्याओं के साथ जबरदस्ती विवाह सम्बंध स्थापित करने की जो परिपाटी चली थी, उसके फल-स्वरूप राजस्थान में सती प्रथा का सांस्कृतिक प्रभाव विशेष पुनर्जीवित हुआ था। यहाँ आज भी सती होने वाली स्त्री को देवी समान पूजनीय माना जाता है। सहरों के दरवाजों पर अतीत में सती होने वाली स्त्रियों के हाथ अंकित मिलते हैं, तथा कितने ही स्थानों पर महासती माता के मेले बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं।

लोक-नृत्य

राजस्थान अपनी लोक-संस्कृति की समृद्ध परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यह स्वभाविक ही है कि यहाँ विविध प्रकार के सुन्दर लोक-नृत्यों का विपुल भंडार है। यहाँ का सर्वाधिक लोक-प्रिय नृत्य 'भूमर' अथवा 'धूमर' है। यह अत्यंत सरल पर मनोहर नृत्य होता है। मण्डीर, होली और दीवाली आदि त्योहारों के अवसर पर स्त्रियाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ यह नृत्य करती हैं। पूर्वी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का एक सामुहिक नृत्य 'गिदड' है। होली से दो सप्ताह पूर्व सब घरों और जातियों के लोग डंडे हाथों में लेकर यह नृत्य शुरू कर देते हैं। मण्डीर चतुर्थी के अवसर पर लड़के नवली चेहरे लगा कर डंडों के साथ नृत्य करते हुए जुलूस के पीछे-पीछे चलते हैं।

राजस्थान में कई प्रकार के नृत्य-नाटकों की अखंडित परम्परा मिलती है। बीरस-युक्त 'रासो' के अतिरिक्त 'भवाई' शैली भी यहाँ खूब प्रचलित है। 'भवाई'

नर्तकों की टोलियाँ बरसात के बाद भ्रमण-पर निकलती हैं, और जगह-जगह अपने यजमानों के पास पहुँच कर कला-प्रदर्शन करती हैं। परम्परा के अनुसार लगभग चार सौ वर्ष पूर्व नागोजी जाट नामक एक प्रसिद्ध लोक-नर्तक ने इस सम्प्रदाय की स्थापना की थी।

राजस्थान का अपना एक विशिष्ट नृत्य-नाटक 'रघाल' कहलाता है। इस की परम्परा भी चार सौ वर्ष पुरानी है। पेशेवर अभिनेताओं के दल दूर-दूर ग्रामों में जाकर इसके द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं।

मारवाड़ क्षेत्र कठ-पुतली नाच के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रकार से यह कठ-पुतली नाच नाट्य-कला में राजस्थान की प्रतिनिधि वस्तु है। पर्दे के पीछे से कठपुतली वाला अपनी दक्ष उगलियों द्वारा पुतलियों को संचालित करता है, और उसकी पत्नी ढोलक के साथ गीत गाती हुई कथा-वर्णन करती है। राजस्थानी कठ-पुतली कला का सम्बन्ध एक ओर धर्म, इतिहास और साहित्य से है, और दूसरी ओर लोक-नृत्य और संगीत से। इस प्रकार इस कला में राजस्थान का सम्पूर्ण लोक-जीवन सुसंरचित हो उठता है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भील आदिवासियों के अपने अनेक लोक-नृत्य हैं, जिनमें कुछ पुराने युद्ध-नृत्य हैं, और कुछ त्योहारों के लिए नियत हैं। भीलों के 'धुमर' नृत्य में स्त्री-पुरुष इकट्ठे भाग लेते हैं। होली के अवसर पर यह लोग 'गेर' नृत्य करते हैं, जो बहुत बसशाली होता है। इनका सत्र से प्रभावी नृत्य 'धुमरा' कहलाता है। इनके भलावा बागडियों का 'बागडिया' नृत्य, करबेलियों (सपेरे) के 'शकरिया' और 'पनिहारी' नृत्य तथा कमाडों के मजीराओं के साथ नृत्य भी उल्लेखनीय हैं।

राजस्थान मुख्यतः राजवाडों और राज दरबारों का देश रहा है। इसलिए यहाँ शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से कथक को विशेष प्रोत्साहन मिला है। कथक खालिस दरवारी टाँष का नृत्य है। इसे साधारणतः बँदियों का नृत्य समझा जाता है, क्योंकि यह सम्पूर्णतया शृंगार-रस पर आधारित है। इसमें घुघरुओं की झंकार द्वारा तबले की संगति की जाती है, अथवा संगीत के साथ-साथ भग्न-संचालन और चेहरे की मुद्राओं से भाव व्यक्त

बिँए जाते हैं। वास्तव में यह घरीर के सौंदर्य-स्थलो का प्रदर्शन मात्र है। प्राजवल इस नृत्य-शैली को फ़िल्मों में विशेष स्थान मिला है, जहाँ इसके आधार पर घनेक 'बीभत्स रूप' निकाले गये हैं।

'कल्पक' का जन्म-स्थान सप्तगढ़ बतसाया जाता है, जहाँ बतका घोर बन्दा इसके दो बड़े उस्ताद हुए हैं। उन्हीं के बख़्तों में से बन्धन महाराज घोर घभू महाराज बर्तमान युग में बहुत प्रसिद्ध हुए। अब इस बख़ के एक मात्र नाम-सेवा घभू महाराज के पुत्र बख़ल ब्रजु महाराज रह गए हैं।

कला घोर स्थापत्य

राजस्थान की कला में चित्रकारी घोर भवन निर्माण का स्थान विशेष है। वास्तव में ये भारत की कला निधि के प्रमुख भग हैं। विद्युद भारतीय चित्रकला में 'राजपूत' शैली कहलाने वाली राजस्थानी चित्र शैली ही प्रधान रही है। तथाकथित मुग़ल चित्र शैली भी इसी पर आधारित है। राजपूत शैली की विशेषता है धनुषात की पूर्ण उपेक्षा, विवरणात्मक तथा रंग-विधान की सीक़ता घोर विविधता। इन चित्रों में विवरण इतने अधिक तथा देखाएँ इतनी सीक्षित, मृदु घोर गतिशील होती हैं, कि भाव के कलाकार के लिए इस प्रकार का कष्ट-साध्य रूप-निर्माण असम्भव प्राय है। राजस्थान में इन चित्रों का रूप साहित्य, संगीत उपयोगी कल्प, यहाँ तक कि घरेलू प्रयोग की वस्तुओं पर भी पाया जाता है। वास्तव में यह साहित्य का ही एक भग है, जिन में हिन्दी के ऐतिहासिक कवियों की प्रत्येक कल्पना को चित्रित किया गया है। इसीलिए ये चित्र कठिन घोर दुर्घोष प्रतीत होते हैं। उनको समझने तथा उनका रस पाने के लिए राजस्थानी इतिहास घोर साहित्य का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इसी की एक शाखा पंजाब की काँगड़ा शैली के नाम से प्रसिद्ध है।

स्थापत्य के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान निर्धारित है। राजपूत स्थापत्य विद्युद भारतीय स्थापत्य का एक मुख्य भग है, जिसकी कई विशेषताओं को मुग़लों ने परम्परित मुस्लिम स्थापत्य में समाविष्ट कर तथाकथित मुग़ल स्थापत्य का रूप निर्माण किया था। घाये को निकले हुए झरोखे या बाताघन घोर उन पर स्वर्णमण्डित कलशों से युक्त शिखरों के मुकुट, बग़ल काट की महारॉ, अगणित

जालिया और वही-वही द्वार के दोनों ओर पत्थर के हाथी इत्यादि राजपूत स्थापत्य के कुछ ऐसे नियम हैं, जिनका पालन विशाल दुर्गों और भव्य राज-प्रसादों के निर्माण में तो होता ही है, सोरों के साधारण घरों में भी इनकी छाप दिखाई देती है। इस सैली का प्रारम्भ गुप्त युग में हुआ था, ऐसा माना जाता है।

विश्लेषण की दृष्टि से राजस्थानी स्थापत्य को दो मुख्य वर्गों में बाँटा जा सकता है। एक म धर्म-सम्बन्धी भवन हैं, जो कला के क्षेत्र में अपना अलग महत्व रखते हैं। इनमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों से सम्बन्धित मंदिरों तथा विहारों के प्रतिरिक्त मुसलमानों की मस्जिदें और मकबरे आदि हैं। दूसरे वर्ग में, जिसे सुविधा के लिए धर्म निपेक्ष कहना चाहिए, राजप्रसाद, दुर्ग, सती-मट्टियाँ, छतरिया तथा जय स्तम्भ और साधारण भवन आदि सम्मिलित हैं। शिखराकार हिन्दू मंदिरों की संख्या अपार है, जिनमें नागरा, बाडोली और मन्देवरी के मंदिर, तथा सागानेर, भीरपुर, कालिंजर, राणकपुर और धावू स्थित देलवाडा के जैन मंदिर विशेष हैं। मारवाड़ के मोसिया ग्राम में कोई सोलह ब्राह्मण और जैन मंदिरों के खड्हर मिलते हैं। इनमें से कोई भी दो मंदिर एक से नहीं हैं। उदयपुर के निकट बाप्य रावल द्वारा निर्मित कहे जाने वाले एकलिंगजी महादेव का मंदिर प्रसाधारण ढंग का है। पुणर म रमजी का मंदिर अपने दक्षिण भारतीय द्राविड शैली में निर्मित शिखर के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राणा कुम्भ ने १५वीं सती में बहुत से मंदिर बनवाए। मनेर मंदिर और प्राचीन भवन मुसलमानी आक्रमणों की भेंट हो गये। उनके केवल अवशेष ही रह गए। बौद्ध विहारों में बैराठ स्थित गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष राजस्थान की प्राचीनतम निधि है। चित्तौड़ के किले में किसी जैन साधक द्वारा निर्मित कीर्ति स्तम्भ भी एक प्राचीन नमूना है। परन्तु वास्तव से राजस्थान की विशेष वस्तु, जिससे राजपूत स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष पर है, उसने राजप्रसाद और किले हैं। राजस्थान सदैव ही वीर राजाओं का देश और रण भूमि रहा है। इसलिए यहाँ भव्य राज प्रसाद और बड़े बड़े अत्यन्त सुन्दर और प्रभावशाली दुर्ग भारी संख्या में निर्मित

हुए हैं। दुर्गों में चित्तौड़, रणथम्भोर, कुम्भलगढ, जालौर, नागौर, विजयगढ़, हनुमानगढ़, डींग और भरतपुर के किले विशेष प्रसिद्ध हैं। १५वीं, १६वीं और १७ वीं शतियों में निर्मित राज-प्रसादों के मुख्य उदाहरण उदयपुर, धाम्नेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के महल हैं। प्रठारहवीं शती में निर्मित जयपुर का 'हवा महल' अपनी प्रत्यक्ष ही विचित्रता रखता है।

बीरांगनाओं की कीर्ति-पताका शिला पट्टिकाओं के रूप में मिलती है। ये समस्त राजस्थान में पाई जाती हैं। राजाओं और धनी व्यक्तियों की समाधियों को यहाँ 'छतरी' कहते हैं। ये स्तम्भों पर स्थित गुंबद होते हैं, बीच में सगे-मर्मर पर एक चौकोर स्थान बना रहता है, जिसमें कहीं स्वस्तिक का चिह्न होता है और कहीं चरणों का। जय-स्तम्भ, जिनमें राणा कुम्भ द्वारा निर्मित चित्तौड़ का स्तम्भ सबसे प्रसिद्ध है, भीमारो की तरह काफी ऊँचे और खड्डों में विभाजित होते हैं, परन्तु इनमें ऊपर जाने की सीढ़ियाँ अन्दर से चक्करदार न बनाकर बाहर सीधी बनाई जाती हैं। कुएँ, तालाब और बावड़ी आदि में भी इसी नियम का पालन किया जाता है। इस प्रकार राजस्थानी स्थापत्य की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिनका अनुकरण अन्यत्र भी किया गया है।

अब मैं यह बात कहने की है कि राजस्थान अपनी विपुल सांस्कृतिक सम्पत्ति के बावजूद अधिकतर रेत और पत्थरों की भूमि है। इसलिए यहाँ के लोगों का नित्य जीवन भी पत्थर की तरह कठोर है। जल का अभाव सदा से इनकी सबसे बड़ी समस्या रही है। जल इनके लिए अमृत समान है। लेकिन शायद अब इस चिरकालीन समस्या के समाधान का समय आ गया है। निबट भविष्य में विशाल राजस्थान नहर के रूप में अन्नपूर्णा इस प्यासी धरती पर पदार्पण करने वाली है। तब यह बीर-भूमि, जिसने अपने गौरवमय इतिहास और अमर गायकों के रूप में भारत को महान सांस्कृतिक देन दी है, इस देय के लिए अन्न का भंडार भी बन जाएगी।

पंजाबी

‘पाँच नदियों का देश’—पंजाब—तो भ्रम रहा नहीं, परन्तु पंजाबी सारे भारत में फैल गए हैं। और जहाँ कहीं भी वे गए हैं, वहाँ वे अपने साथ अपनी विशेष बोल-चाल, अपना रहन-सहन और खान-पान, अपने गीत, किस्से और नाच और मेले ले गए हैं। इस प्रकार पंजाब की विशेषताओं को उन्होंने समस्त भारत की सामान्य सम्पत्ति बना दिया है। फिर भी बटवारे के बाद जो पंजाब बच रहा है, उसे वे अपना भागिक प्रदेश कहते हैं, यद्यपि भ्रम यह ‘पंजाब’ न होकर केवल ‘दोआब’ हो रह गया है, और आज की राजनीति इसके भी टुकड़े करने पर तुली हुई है।

पुराने पंजाब में पाँच दोआब थे, जिनके नाम दो-दो नदियों के पहले अक्षरों को मिलाकर अक्षर ने रखे थे, ऐसा कहा जाता है। ‘पंजाब’ का वर्तमान नाम भी अक्षर के समय से ही प्रचलित हुआ। यह इस भूभाग के संस्कृत ‘पचनद’ अथवा यूनानी नाम ‘पेन्टोपोटैमिया’ का फारसी रूपांतर ही है। इसी प्रदेश से सम्भव रखने वाले अथवा यहाँ की बोलियाँ बोलने वाले सब लोगों का सामान्य नाम है ‘पंजाबी’। इस में हिन्दू-मुसलमान सब शामिल हैं। पहले मुसलमान ही ज्यादा थे, परन्तु अब भारतीय दृष्टि से पूर्वी पंजाब के पंजाबी-भाषी निवासियों तथा पश्चिमी पंजाब से विस्थापित होकर भारत भर में बसने वाले हिन्दू सिख शरणार्थियों को ही ‘पंजाबी’ कहा जाता है। पुराने पंजाब के बहुसंख्यक पंजाबी मुसलमान तो अब पाकिस्तानियों में भी ‘विशुद्ध पाकिस्तानी’ हो गए हैं।

इतिहास

पंजाब का इतिहास निरंतर बाहरी आक्रमणों का इतिहास है, जिससे बड़ी हद तक समस्त भारत के इतिहास की रूप-रेखा निर्धारित हुई है। जिसने भी पंजाब पर अधिकार किया, वह प्रायः ही सारे उत्तर-भारत को जीतने में सफल हुआ।

पंजाब को भारत में आर्यों का पहला उपनिवेश माना जाता है। इतिहासज्ञों के मतानुसार आर्य लोग ईसा से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व खंवर, बोतान आदि उत्तर-पश्चिमी दरों से आकर पंजाब में बसे। ऋग्वेद की रचना इसी भूभाग के नदी-तटों पर हुई। उस काल में अफ़ग़ानिस्तान की काबुल नदी से लेकर सतलज तक अनेक आर्य गणों का निवास था। पाणिनि ने ऐसे कई गणों के नाम गिनवाए हैं। जैसे मासव, क्षूद्रक, मद्र, भर्ग, वृक, वसाति, शिबी और यौदेय आदि। इनमें से कई गणों का उल्लेख महाभारत में भी आया है।

वैदिक आर्य इस सारी भूमि को, जिसमें कश्मीर और सिंध प्रदेश भी सम्मिलित था, महानदी सिंध और उसकी छ सहायक नदियों के नाते 'सप्त सिंधु' कहते थे। यही 'सिंधु' शब्द प्राचीन फ़ारसी में 'हिन्दू' हो गया, जिससे वर्तमान हिन्दू जाति और हिन्दुस्तान आदि के नाम पड़े। इस दृष्टि से 'भारत-आर्याई', 'भारती' और 'हिन्दू' पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात् 'हिन्दू' एक देश विशेष के निवासियों का नाम है, न कि किसी धर्म विशेष के अनुयायियों का परन्तु अब इस शब्द का प्रयोग जिन आर्यों में होता है, वह सर्वविदित ही है।

कुछ भी हो, धर्म की दृष्टि से भी पंजाब में बसने वाले आर्य भारत के सबसे पहले हिन्दू बने, क्योंकि हिन्दू वैदिक धर्म का अम्युदय इसी भूमि में हुआ। ऋग्वेद से पता चलता है कि पूर्व वैदिक काल में ही आर्य लोग यमुना तक बढ़ आये थे। उस समय समस्त आर्य जाति भिन्न भिन्न गणों (क्बीलों) में विभक्त थी। प्रत्येक गण का एक सरदार अथवा राजा होता था, और यह लोग आपस में युद्ध करते थे, परन्तु स्थानीय निवासियों के विरुद्ध लड़ने के लिए सब एक हो जाते थे। ऋग्वेद में अनायों के साथ निरंतर युद्धों का वर्णन मिलता है।

वेदों में इन स्थानीय लोगों को, जो सम्भवतः द्राविड जाति के थे, दास दस्यु, दानव, दैत्य, द्रमुग और राक्षस आदि शब्दों से अभिहित किया गया है। उन लोगों की एक समृद्ध सभ्यता थी, जिसकी परम्परा प्राचीन 'सिंधु सभ्यता' के समय से चली आ रही थी।

उत्तर वैदिक काल में आर्य धर्म और सस्कृति का केन्द्र सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र में आ गया, और दोषावस्थित कुह और पांचाल राज्य आर्यों की मुख्य-भूमि बने। महाभारत में वर्णित कुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध तात्कालीन पंजाब और भारत की स्थिति का अच्छा ज्ञान कराता है। आधुनिकतम अनुसंधानों के आधार पर इस महायुद्ध की तिथि ११६४ ईसा पूर्व निर्धारित हुई है। बाद के बौद्धकालीन भारत में पंजाब का नाम 'गान्धार' था, जो १६ महाजनपदों में से एक था।

इतिहासज्ञों के मतानुसार ५०० ई० पूर्व के बाद कुछ काल तक यह प्रदेश सम्भवतः दारायु प्रथम के ईरानी साम्राज्य का अंग रहा। परन्तु पंजाब की पहली निश्चित ऐतिहासिक घटना सिकन्दर का आक्रमण ही है, जो ठीक ३२६ ई० पूर्व में घटित हुआ। भारत का क्रमबद्ध इतिहास भी यही से आरम्भ होता है। उस समय पंजाब में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, जिनके बीच निरंतर वैमनस्य रहता था। तक्षशिला के राजा अमी और भेलम-चुनाव के बीच के क्षेत्र के राजा पुरु की पारस्परिक शत्रुता से लाभ उठाकर सिकन्दर ने पुरु को परास्त किया। परन्तु ग्यात्र नदी तक पहुँचते-पहुँचते अनेक आर्य वीर जातियों ने उसकी सेना को इतना अधिक क्लेश और हतोत्साहित कर दिया कि उसे विवश होकर मुलतान, सिंध और बलोचिस्तान के रास्ते अपने देश को लौट जाना पड़ा। इसी वापसी यात्रा में बाबुल (ईराक) के स्थान पर उसकी अकाल मृत्यु हो गई।

सिकन्दर की मृत्यु के बाद पुरु आदि भारतीय राजाओं ने पुनः स्वतंत्र हो कर यूनानियों को मध्य पंजाब से निवास दिया। छ वर्ष बाद इस कार्य को चन्द्रगुप्त मौर्य ने सम्पन्न किया। चन्द्रगुप्त मगध से निकाले जाने के बाद से तक्षशिला के विद्यालय में पढ़ता था। सिकन्दर के आक्रमण के समय वह

पजाव में ही था। बाद में उनने अपने गुरु और भावी प्रधान मंत्री चाणक्य की सहायता से पजाव पर अधिकार कर लिया। इस शक्ति के बल पर उसने मगध सम्राट को भी परास्त किया, और इस प्रकार ३२२ ई० पू० में वह भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट बना।

सोलह वर्ष बाद, जब वास्तरिया (उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान) के यूनानी शासक सेल्यूक ने, जिसे सिबन्दर इन क्षेत्रों में अपना डाराजा बनाकर छोड़ गया था, भारत में यूनानी सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए पजाव पर चढ़ाई की, तो उसे चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा भोपण रूप से पराजित होकर न केवल बहुत सा धन और देश ही देना पड़ा, बल्कि उसने सहर्ष अपनी प्रिय पुत्री हैलन का विवाह भी चन्द्रगुप्त से कर दिया।

चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार और पौन अशोक महान के राज्य-काल में पजाव प्रसङ्गित रूप से विस्तृत मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग रहा। उस समय पजाव की प्रादेशिक राजधानी तक्षशिला में थी, और कोई न कोई मौर्य राजकुमार उपराज के रूप में वहाँ निवास करता था। उसके मधीन क्षेत्र में, जिसे गान्धार प्रदेश कहते थे, सतलज से अफ़ग़ानिस्तान तक और सम्भवतः बम्मीर और सिंध प्रदेश भी सम्मिलित थे। अशोक के राज्यकाल में बौद्ध-धर्म यहाँ का राज-धर्म बना, जैसा कि एक ओर बाग़डा और दूसरी ओर बहावलपुर में पाए गए बौद्ध स्तम्भों से प्रकट होता है।

अशोक की मृत्यु के बाद उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान के वास्तवी यूनानियों ने पजाव पर फिर से आक्रमण आरम्भ किए। बाद के यूनानी राजाओं ने, जिन्होंने पजाव पर राज्य किया, मेनेण्डर (मेनेन्द्र) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसका साम्राज्य किसी समय सिंध नदी से लेकर नर्मदा तक फैल गया था। उसने मगध पर भी चढ़ाई की, परन्तु वह सुग सम्राट पुष्यमित्र के हाथों परास्त हुआ। उसके बाद भी पजाव में यूनानी राजे बहुत समय तक स्वतन्त्र रूप से राज्य करते रहे, यद्यपि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के सम्पर्क में आने से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और वे पूर्णतया भारतीय हो गए थे।

एक सौ वर्ष ईसा पूर्व से भारत पर उत्तरी ईरान की सिथियन जाति के

एक देश-भक्त खोखर ने छुरा घोंप कर उसका अन्त कर दिया ।

मोहम्मद गौरी को मृत्यु और दिल्ली में स्वतंत्र पठान साम्राज्य की स्थापना से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक की दीर्घ अवधि में पंजाब किसी न किसी रूप में दिल्ली केन्द्रित मुसलमानी सत्ता के अधीन रहा । पठान युग में पंजाब के सूबेदारों ने दो बार दिल्ली में नए राज-वंशों की स्थापना की । खिलजी वंश के पतन पर लाहौर के गवर्नर गियासुद्दीन ने तुगलक वंश की और तैमूर के भयंकर आक्रमण के बाद पंजाब के हाकिम खिखरू ने सैयद वंश का सूत्रपात किया । १३६८ ई० में मध्य-एशिया के प्रसिद्ध विजेता तैमूर लंग ने पंजाब में भीषण विध्वंस करते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया । और १५२६ ई० में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का आक्रमण हुआ । बाबर को बुलाने वालों में भी पंजाब का तत्कालीन हाकिम दीलतख़ा सम्मिलित था । मूल साम्राज्य के शक्तिहीन होने पर १५१९ ई० में हुमायूँ ने सरहिन्द में सिकन्दर लूरे को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की ।

भारतीय इतिहास में पानीपत की तीन लड़ाइयाँ प्रसिद्ध हैं । पहली लड़ाई १५२६ ई० में बाबर और दिल्ली सुलतान इब्राहीम लोदी के बीच हुई । दूसरी लड़ाई १५५६ ई० में बालक अकबर के संरक्षक बेरमख़ा और दिल्ली के अल्प-कालीन हिन्दू सम्राट् हेमचन्द्र (हीमूँ) के बीच, तथा तीसरी लड़ाई अफग़ान

सम्राट हर्षवर्धन ने, जिने भारत का अन्तिम हिन्दू सम्राट कहा जाता है, यानेश्वर से और उसके बाद कन्नौज से सारे उत्तर भारत पर राज्य किया।

आठवीं शती में यानेश्वर राज्य का अन्त होने पर दक्षिण-पूर्वी पंजाब पर तोमर, राठौर और परिहार राजपूतों का आधिपत्य हो गया। तब से लेकर बारहवीं शती के अन्त तक की पाँच शताब्दियों में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य आपस में लड़ते-भिड़ते रहे। दसवीं ग्यारहवीं शती में, जबकि मध्य पंजाब में पालवशीय क्षत्रिय राजाओं का राज्य था, तब पंजाब पर मुसलमानी आक्रमण आरम्भ हुए। गजनी के तुर्क शासक सुबुक्तगीन और उसके बाद उसके बेटे महमूद ने पंजाब और भारत पर अनेक आक्रमण किए, जिनसे बार-बार परास्त और पीड़ित होने पर पाल राजा जयपाल ने ब्राह्मणों के आदेशानुसार चिता में जलकर अपने प्राणों की बलि दी।

महमूद गजनी का छटा आक्रमण पंजाब के पाल राजा धानन्दपाल के विरुद्ध था। उसमें पालों की पराजय हुई, और पंजाब का बहुत सा अंश गजनी साम्राज्य के अधीन हो गया। बाद में महमूद वशीय शाहजादे पंजाब में प्रायः एक शताब्दी तक राज्य करते रहे। इसी बीच अफगानिस्तान में और वंश का उत्थान हुआ। बारहवीं शती के अन्तिम चरण में गौरी मुसलमान मुहम्मद गौरी ने सिंध और पंजाब की मुस्लिम रियासतों को एक-एक करके अपने अधीन कर ११८६ में महमूद वशीय शासक ख़ुसरो मलिक से लाहौर छीन लिया। इस प्रकार पंजाब में गौरी साम्राज्य का सूत्रपात हुआ।

मोहम्मद गौरी और दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की पहली लड़ाई ११९१ ई० में यानेश्वर के निकट तराइन में हुई, जिसमें गौरी की परास्त होकर भागना पड़ा। परन्तु अगले ही वर्ष तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पंजाब पर मुसलमानी आधिपत्य के तल पर भारत में मुसलमानी साम्राज्य का सूत्रपात हुआ। गौरी की मृत्यु भी पंजाब में ही हुई। वह १२०६ ई० में पंजाब के खोखरो का विद्रोह दवाने के बाद और वापस जा रहा था कि घाम्मक नमक स्थान पर भा० प्र० १८

एक देश-भक्त खोखर ने छुरा घोंप कर उसका अन्त कर दिया ।

मोहम्मद गोरी की मृत्यु और दिल्ली में स्वतंत्र पठान साम्राज्य की स्थापना से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक की दीर्घ अवधि में पंजाब किसी न किसी रूप में दिल्ली केन्द्रित मुसलमानी सत्ता के अधीन रहा । पठान युग में पंजाब के सूबेदारों ने दो बार दिल्ली में नए राज वंशों की स्थापना की । खिलजी वंश के पतन पर ताहोर के गवर्नर गियासुद्दीन ने तुगलक वंश की और तैमूर के मरकर आक्रमण के बाद पंजाब के हाकिम खिज्मती ने सैयद वंश का सुषपात किया । १३६८ ई० में मध्य-एशिया के प्रसिद्ध विजेता तैमूर लंग ने पंजाब में भीषण विध्वंस करते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया । और १५२६ ई० में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का आक्रमण हुआ । बाबर को बुलाने वाली में भी पंजाब का तत्कालीन हाकिम बोलतखा सम्मिलित था । सूर साम्राज्य के शक्तिहीन होने पर १५५५ ई० में हुमायूँ ने सूरहिन्द में सिकन्दर सूर को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की ।

भारतीय इतिहास में पानीपत की तीन लड़ाइयाँ प्रसिद्ध हैं । पहली लड़ाई १५२६ ई० में बाबर और दिल्ली सुलतान इब्राहीम लोदी के बीच हुई । दूसरी लड़ाई १५५६ ई० में बालक अकबर के संरक्षक वीरमखी और दिल्ली के अल्प-कालीन हिन्दू सम्राट् हेमचन्द्र (हीमूँ) के बीच, तथा तीसरी लड़ाई अफगान बादशाह प्रहमदशाह अब्दाली और मरहटों के बीच हुई, जिनमें मरहटों की पराजय के बाद पंजाब में सिखों का उत्थान हुआ ।

सिक्ख

सिख सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव पन्द्रहवीं शती के अन्त में भक्तियुग के प्रसिद्ध पंजाबी संत गुरु नानकदेव द्वारा हुआ था । वह मूर्ति-पूजा तथा जाति-भेद के विरोधी थे, और एकेश्वरवाद का प्रचार करते हैं । जो लोग उनके 'शिष्य' बने, वे पंजाबी प्रपञ्च में 'सिक्ख' कहलाए । जहाँगीर ने अपने बड़े बेटे सुसरो के विद्रोह में सहायता देने के दण्डस्वरूप सिख गुरु अर्जुनदेव को मरवा डाला था । इस घटना से क्रोधित होकर सिख लोग सदा के लिए मुगल साम्राज्य के शत्रु हो गए ।

श्रीरंगजेब सिखों से विशेष अप्रसन्न था, क्योंकि गाठवें सिख गुरु हरराय ने उत्तराधिकार-युद्ध के समय दारा शिकोह को प्राथम्य प्रदान किया था। इसलिए जब गुरु हरराय की घोघ्र ही मृत्यु हो जाने पर तेगबहादुर नवें गुरु बनें, तो श्रीरंगजेब ने उन्हें दिल्ली में बुलाकर भयकर रूप से उनका वध करा दिया।

इन घटनाओं की पार्श्वभूमि में गुरु तेगबहादुर के पुत्र गुरु गोविंदसिंह ने, जो दसवें और अन्तिम गुरु थे, मुगल साम्राज्य से टपकर लेने की ठानी। उन्होंने आनन्दपुर-साहब में एक बृहत् यज्ञ किया, और वहाँ अपने शिष्यों को पाँच व्रत—कड़ा, कधा, केसा, किरपान और कच्छा—संघा 'सिंह' नाम धारण करने की प्रेरणा देकर 'खालसा' अर्थात् 'विघुद्ध बाहिनी' का संगठन किया। इस प्रकार उन्होंने एक साधारण हिन्दू भक्त सम्प्रदाय को एक अनुशासित सैनिक बल में परिणत कर दिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब के पहाड़ी राजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य पर सीधा आक्रमण आरम्भ किया। बहुत दिनों तक गुरिला युद्ध चलता रहा, जिसमें गुरु गोविंदसिंह को सरहिन्द के मुगल हाकिम के हाथों अपने दोनों अल्पवयस्क पुत्रों का वलिदान भी देना पड़ा। आखिर श्रीरंगजेब ने तग आकर उन्हें दक्षिण में मिलने के लिए आमन्त्रित किया। परन्तु इसी बीच १७०७ में बादशाह की मृत्यु हो गई, और उसके एक वर्ष बाद स्वयं गुरु गोविन्द एक पठान के हाथों कत्ल हो गए।

मुगल साम्राज्य के पतन और १७६१ में अहमदशाह अब्दाली द्वारा मरहटों की पराजय के बाद पंजाब में 'खालसा' अर्थात् सिख सभ का वास्तविक उत्थान आरम्भ हुआ। सिखों ने लाहौर पर अधिकार कर केवलम से सतलज तक के समस्त प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। उस समय सिख सम्प्रदाय १२ समूहों अथवा 'सगठित दस्तों' में बँटा हुआ था, जिन्हें 'मिसल' कहते थे। १७६० के बाद से कुचिया मिसल का नेता चडतसिंह विशेष शक्तिशाली हो उठा। उसी का पोता रजीतसिंह पंजाब का पहला स्वतंत्र सिख राजा बना।

रजीतसिंह ने सब मिसलों को अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बाँधा, और लाहौर को राजधानी बनाकर एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना की। उस

समय तक अंग्रेज भी पूर्व से धीरे धीरे सतलज तक बढ़ आए थे, और पूर्वी पंजाब के सब छोटे-छोटे राज्य उनके अधीन हो गए थे। इसलिए १८०६ की एक संधि के अनुसार सतलज नदी अंग्रेजों और सिख राज्यों के बीच सीमा निर्धारित हुई। इसके बाद रंजीतसिंह ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। १८१३ से १८२१ के बीच उसने सारे पश्चिमी पंजाब और कश्मीर को जीत कर १८३४ तक पेशावर पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार सिख साम्राज्य सतलज से खैबर तक और सिंध से कश्मीर तक विस्तृत हो गया।

परन्तु १८३६ में रंजीतसिंह की मृत्यु के साथ ही विशाल सिख साम्राज्य में अराजकता फैलने लगी। अनियमित खालसा सेना के पदाधिकारियों ने एक के बाद दूसरे राजवंशज को गद्दी पर बिठाया, और मार डाला। अंत में सबसे छोटा पुत्र अमरसक्त राजकुमार दिलीपसिंह राजा बना, और राजमाता रानी जिन्दा राज-कार्य करने लगी। परन्तु वास्तविक सत्ता सेना के हाथ में थी। अप्रैल १८४५ में सिख सेना और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसमें फिरोजपुर की लड़ाई में सिखों ने अंग्रेजों की भीषण हानि पहुँचाकर परास्त किया। परन्तु अन्त में सिख सरदारों और जम्मू के डोगरा राजा गुलाबसिंह की स्वार्थपरता से सिख सेना का सर्वनाश हुआ, और सतलज नदी साधो से भर गई।

१८४६ में लाहौर संधि के अनुसार कश्मीर ७० लाख रुपये में राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया, और लाहौर के सिख राज्य पर एक प्रकार से अंग्रेजों की प्रभु-सत्ता स्थापित हो गई। रानी जिन्दा को पेंशन देकर अलग कर दिया गया। परन्तु इस प्रवच के बावजूद १८४८ में पुन युद्ध छिड़ गया। और कई सभानों के बाद, जिनमें सिख और डोगरा सामंतों का देश-द्रोह अपनी चरम सीमा पर पहुँचा, सिख सेना पूरी तरह परास्त और विनष्ट हुई। इस प्रकार १८४८ ई० में सिख राज्य के साथ-साथ पंजाब की स्वतंत्रता का भी अन्त हो गया।

शहीदों की भूमि

१८५७ के सिपाही विद्रोह में पंजाब के लोगों ने यद्यपि कोई विशेष भाग

नहीं लिया—और सिखों ने तो दिल्ली राज्य के विरुद्ध अपनी पुरानी शत्रुता के कारण उल्टा अंग्रेजों की ही हर तरह सहायता की—परन्तु बाद में भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए पंजाब का योगदान किसी भी दूसरे प्रदेश से कम नहीं रहा। एक प्रकार से संगठित सशस्त्र विद्रोह की नई परम्परा पंजाब से ही शुरू हुई, जब १८७२ ई० में नामधारी सिखों ने मालीरकोटला पर आक्रमण किया। यह विद्रोह विफल हुआ और ६६ प्रमुख नामधारी नेताओं को अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया। बाद की क्रांतिकारी परम्परा में भी सबसे ज्यादा नाम पंजाब के वीर देशभक्तों के ही मिलते हैं। लाला हरदयाल की गदर पार्टी, गुरुदत्तसिंह और 'कोमगाटा मारू' की बीरगाथा, भाई परमानन्द के महान् प्रयत्न, बख्तर अकाली आन्दोलन, तथा मदनलाल धीगड़ा, करतारसिंह सरावा, सोहनसिंह भकना और यन्त में लहीद भगतसिंह, सुखदेव और उनके साथियों के आत्मबलिदान की अमर कहानियाँ भारत के आधुनिक वीर साहित्य का गौरवमय अंग हैं।

प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भिक दिनों में ही पंजाब में व्यापक विद्रोह के लिए निश्चित तिथि नियत हुई थी। परन्तु अंग्रेजी सरकार को पहले से सूचना मिल जाने के कारण यह योजना सफल न हुई। परिणामस्वरूप पाँच हजार पंजाबियों पर अभियोग चले, ५०० विप्लवियों को फाँसी पर लटकाया गया; ८०० को आजीवन कारावास का दंड मिला, ५०० को ऐन्डमान् भेजा गया, और हजारों को यो ही नजरबन्द कर दिया गया। वास्तव में देश के लिए फाँसी पर चढ़ने वाले अथवा ऐन्डमान् में आजीवन कारावास भुगतने वाले भारतीय युवकों में पंजाबियों की संख्या ही सदैव सब से ज्यादा रही है।

पंजाब का यह बलिदान-क्रम १३ अप्रैल १९१६ को अपने 'धरमोत्कर्ष' पर पहुँचा, जब अमृतसर के जलियाँवाला बाग में २० हजार के निहत्थे जन-समूह पर अंग्रेज कमान्डर जनरल डायर ने पूरे दस मिनट तक गोली-बर्षा करके हजारों को हताहत किया। इस हत्या-कांड से पंजाब भर में आग लग गई। और क्रांतिकारी आन्दोलन १९२८ तक फिर एक बार अपने धरम बिन्दु पर पहुँचा। भगतसिंह और उनके साथी इसी युग में हुए। परन्तु उसके बाद से

जोशीले नवयुवकों की इस प्रकार की गतिविधियाँ दिनोदिन क्षीयित्व होती गईं और अतत अंग्रेजों की सफल कूटनीति के फलस्वरूप साम्प्रदायिक समस्याओं ने पंजाब और भारत को घेर लिया। इन्हीं समस्याओं के परिणामस्वरूप १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति पर भीषण विध्वंस और रक्तपात के साथ बंगाल की तरह पंजाब के भी दो भाग हो गए। -

पंजाब में विशेषकर इस देश विभाजन के साथ जो प्रलयकारी घटनाएँ घटी, उनकी स्मृति से आज भी हृदय कम्पित हो जाता है। दोनों ओर से लाखों लोग उजड़ गए, हजारों मारे गए। स्त्रियों का सतीत्व नष्ट हुआ, व्यापक रूप से अपहरण हुए, बच्चे भासों पर उछाले गए। बरोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई। आज चौदह वर्ष बाद भी उन अमानव दिनों में लगे घाव पूरी तरह भरने में नहीं आए हैं।

जाति और समाज

पंजाब के लोगों को भारत आर्या नस्ल का उत्तम नमूना समझा जाता है। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि पंजाब के सब लोग विद्युद्ध आर्य रहे पाए हैं। पंजाब पर बाहर से प्रत्येक आक्रमण के बाद हजारों विदेशी यहीं बस गए। यूनानी, ईरानी, शक, हूण, मंगोल, अरब और चीनी नाना जातियों के लोग यहाँ आए, और यहीं के हो रहे। इस प्रकार के निरन्तर आसीय सम्मिश्रण से वर्तमान पंजाबियों की उत्पत्ति हुई।

नस्ल की दृष्टि से पंजाबियों को चार बड़े समूहों में विभक्त किया जा सकता है। प्राचीन आर्यों से, जिन में यूनानी और शक आदि बाद में आने वाली आय व अनार्य जातियों का सम्मिश्रण हुआ, आज का साधारण हिन्दू समाज निर्मित है। यह नियमानुसार वरुण व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न जातियों उप-जातियों में विभाजित और व्यवस्थित है। अवश्य पंजाब में जाति-पाति व्यवस्था इतनी स्पष्ट और सख्त नहीं है, जितनी कि मध्य-देस में है। प्राचीन क्षत्रियों को अब 'सत्रो' कहा जाता है, जो क्षत्रिय का अपभ्रंश ही नहीं, वरन् क्षय-भेद का भी द्योतक है। फिर बहुत से सत्रो वंश शाहूकारों आदि के क्षत्रों

में मा जाने से प्रायः वैश्यो में गिने जाने लगे हैं। और पंजाब के क्षेत्रियों में अधिकतर 'भरोबखी' अथवा 'भरोडे' कहलाते हैं, जिनके सम्बन्ध में यह दत्तकथा है कि उनके पूर्वज सिंध में रोडी नामक स्थान से भाए थे। पंजाब के देहात में वैसे हुए प्रायः सारे ही खत्री 'भरोडे' थे, और सूदखोरी आदि में वनियों से भी दो कदम आगे थे। फिर भी सामुहिक रूप से पंजावियों में खत्री ही सब से ज्यादा संगठित, समृद्ध और समुन्नत रहे हैं। इन्हे पंजावियों का अप्रणीय वर्ग समझना चाहिए। पंजाब में वैश्यो के काम अधिकतर खत्री ही करते आए हैं। इस लिए उनमें और वैश्यो में कोई विशेष भेद नहीं है। स्थानीय वैश्यो में 'अप्रवाल' आदि जो लोग मिलते हैं, वे सम्भवतः हिन्दी प्रदेश से जाकर वहाँ बसे हैं, और रहते-रहते पंजाबी हो गए हैं।

अन्य जातीय समूहों में जाट सब से ज्यादा हैं। समुक्त पंजाब की प्रायः सारे तीन करोड़ की जन-संख्या में जाटों की संख्या साठ लाख थी। ये धर्म की दृष्टि से अधिकतर मुसलमान और केशवारी थे। वर्तमान पूर्वी पंजाब के पंजाबी-भाषी जाट भी प्रायः सारे ही सिक्ख हैं, तथा हिन्दू कहलाने वाले जाट बहुत थोड़े से पंजाबी और शेष, हरियाना के बागुरु लोग हैं। यह सब उत्तम कोटि के कृषक हैं।

पंजाब में तीसरा जातीय वर्ग राजपूतों का है, जिनके नाम से ही स्पष्ट है कि वे राजपूत युग में राजस्थान से यहाँ आकर बसने वाले राजपूतों के वंशज हैं। समुक्त पंजाब में इनकी संख्या ३० लाख थी, जिनमें अधिकतर मुस्लिम धर्मावलम्बी थे। वर्तमान पंजाब के राजपूतों में प्रायः दो तिहाई हिन्दू और एक तिहाई केशवारी होंगे। परन्तु जैसा कि 'राजपूत' नाम की लेपर सभी जगहों पर हुआ है, पंजाब में भी अनेक हिन्दू क्षत्र जातियाँ स्वयं को राजपूत कहती हैं।

चौथी प्रमुख जाति गुजरो की है, जो एक जाति विशेष के रूप में काश्मीर से गुजरात तक फैली हुई है। इन्होंने जिस प्रकार गुजरात प्रदेश को अपना नाम दिया है, उसी तरह पंजाब में भी उनके नाम पर गुजरात, गुजरखान और गुजरावाला आदि नगर हैं, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में हैं। यह लोग

साधारणतः पशु-पालन का कार्य करते हैं, तथा जाटों और राजपूतों की तरह कुशल-कृषक हैं। हिन्दू गूजरों के उच्चवर्ग को प्रायः क्षत्रिय वर्ण में गिना जाता है।

इन चार बड़े जातीय समूहों के प्रतिरिक्त, जो आकृति की दृष्टि से लगभग एक से हैं, कुछ भिन्न प्रकार के पहाड़ी लोग हैं, जिन में राजपूत, गूजर और सिक्खसी नस्ल का सम्मिश्रण है। यह लोग राजस्थानी से मिलती-जुलती अपनी भलग बोलियाँ तथा हिमालय प्रदेश के अन्य लोगों जैसी विशेष पर्वतीय संस्कृति रखते हैं। इस कारण इन्हें पंजाबियों में नहीं गिना जाता। इसी प्रकार हरियाना के लोगों की भी मिली-जुली ही स्थिति है। उन में हिन्दी-प्रदेशीय तत्व का ही प्राबल्य है, यद्यपि यहाँ के ग्रामीण निवासियों में भी जाट ही प्रमुख हैं। परन्तु यहाँ के सभी मूल निवासियों के भाषिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध पंजाब के लोगों से न होकर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश और राजस्थान के लोगों से ही अधिक हैं। इस दृष्टि से इन्हें हिन्दी प्रदेश के लोगों में ही गिनना चाहिए।

पंजाब में, जैसा कि पीछे बताया गया, कोई स्थानीय आदिवासी जनजाति नहीं है। पंजाब के हरिजन, जो समुक्त पंजाब में अधिकतर ईसाई हो गए थे, या तो प्राचीन आर्यों के दासों के वंशज हैं अथवा बाद में पूर्ण से आयात किए गए हैं। इनके घलावा 'अभियुक्त' कहलाने वाली जो खानाबदोश जनजातियाँ देखने में आती थी, जैसे 'साँसी', 'महतम', 'बरड', 'भेडकुट' आदि, वे सभी अन्य प्रदेशों से आ कर यहाँ फिरने लगी थी।

विशुद्ध पंजाबी मध्ये कद, सुदृढ़ हाथ-पाँव और चौड़ी छाती वाला स्वस्थ सुगठित और बलवान् व्यक्ति होता है। दम्पतियों को छोड़कर अन्य सब भारतीयों की अपेक्षा पंजाबियों का रंग अधिक सुलझा हुआ रहेगा है। पंजाब में भूरे वालों और भूरी अथवा नीली आँखों वाले मूलान्ती रूप बहुत मिलते हैं। कुछ पुराने ब्राह्मण और खत्री वंश तो बहुत ही सुन्दर और प्रभावी दीखते हैं। माँझा और मालवा कहलाने वाले क्षेत्रों के जाट शारीरिक बल, कद और गठन की दृष्टि से मद्तितीय हैं। प्रायः सभी किसान अत्यन्त स्वस्थ, बलिष्ठ और अपार

परिश्रम क्षमता के मालिक हैं। कृषक के रूप में पंजाबी का कोई मुकाबला ही नहीं। परन्तु यहूरी और देहाती का अन्तर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा पंजाब में कुछ अधिक प्रकट है।

धर्म और सस्कृति

बटवारे के बाद पूर्वी पंजाब से लगभग सारे ही मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने के दृष्टिगत भारतीय पंजाबियों को अब सम्पूर्णतया 'हिन्दू' कहना चाहिए। इन में केशधारी सिक्ख साम्प्रदाय भी सम्मिलित है, यद्यपि अब कुछ साम्प्रदायिक राजनीतिक नेता अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए उन्हें हिन्दुओं से अलग बतलाने लगे हैं। वास्तव में सिक्ख अब हिन्दू धर्म की एक ऐसी ही शाखा अथवा सम्प्रदाय है, जैसे कि कबीर पन्थी, गोरख पन्थी और दादूपन्थ आदि अन्य सम्प्रदाय हैं। न केवल सब सिक्ख गुरु और उनके अनुयायी पक्के हिन्दू थे, तथा उनका धर्म प्रधानतः हिन्दू परम्पराओं पर आधारित था, बल्कि आज भी पंजाब और सिंध के लाखों हिन्दू गुरु ग्रंथ साहब के सिवा और किसी धर्म ग्रंथ का नाम नहीं जानते। पश्चिमी पंजाब के देहात में तो सर्वत्र गुरुओं की बाणी ही चलती थी। और सिक्खों से ज्यादा हिन्दू ही गुरुद्वारा में, जिन्हें वे धर्मशाले' कहते थे, भाषा टेकने जाते थे। जाति पाति की व्यवस्था गुरुओं द्वारा निन्दित होने पर भी इस आधार पर हिन्दू और सिक्ख परिवारों के बीच रोटी बेटी के सम्बन्ध आज तक चले आ रहे हैं। इसके अलावा स्वयं सिक्खों में 'सहजधारी' और 'नामधारी' के नामों से उपसम्प्रदाय चलते हैं, जिन में पहला वर्ग केश धारण न करने के कारण और दूसरा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होने के कारण हिन्दुओं से पृथक् नहीं है। वास्तविकता यह है कि सिक्ख मत पंजाबी हिन्दुओं के लिए एक सहज, सुवोध और लोक प्रिय धर्म रहा है। केशधारी सिक्खों का जो रूप रूप आज दिखाई देता है—और जिस कारण वे साधारण हिन्दुओं से भिन्न मालूम पड़ते हैं—वह तो, जैसा कि पीछे बताया गया, अंतिम गुरु गोविन्द सिंह ने युद्धकालीन परिस्थितियों में सामायिक सैनिक उद्देश्यों से 'सजाया' था। इस सब धज के सिवा हिन्दुओं और सिक्खों के बीच और कोई भी अन्तर नहीं है। उनकी भाषा, रहन सहन और सस्कृति बिल्कुल एक सी है।

परन्तु पंजाब में स्वयं हिन्दू धर्म को जहाँ कुछ अधिक गहरी नहीं हो पाई है। निरंतर आक्रमण, उपद्रव और अशांति के वातावरण में, जहाँ जीवन-रक्षा ही सब से बड़ा ध्येय हो, धार्मिक सूक्ष्मता की बहुत कम गुंजाइश होती है। यही कारण है कि पंजाब के हिन्दू धर्म पर इस्लाम की सब से गहरी छाप पड़ी है, जिसका एक परिणाम तो सिक्ख धर्म की व्यापक सफलता ही है। प्राचीन हिन्दू मंदिर, जो भी रहे होंगे, मुसल्मान आक्रामकों ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिए। फलतः आज पंजाब में ज्वालामुखी और कुक्षेत्र के अतिरिक्त और कोई भी उल्लेखनीय हिन्दू तीर्थस्थान बेष नहीं रहा। शहरों में शिवजी के शिवाले, राम और कृष्ण के ठाकुर द्वारे और देवी चन्दी के मन्दिर प्रबल मिलते हैं। और शहरी लोग धर्म की मोटी-मोटी बातों से परिचित भी हैं। परन्तु विमूर्ति में प्रह्लाद विष्णु और महेश को भलग-भलग पहचान देना शायद किसी भी साधारण पंजाबी के लिए सम्भव न हो। फिर लोक धर्म या तो गुरु-वाणी है, या आधा मुसल्मानी। जिस प्रकार पंजाब में मुसल्मान 'सन्ध्यासी' और 'जोगी' रहे हैं, उसी प्रकार पंजाबी हिन्दूओं में 'पीरो' का बिलसिला चलता है। आज भारत में जहाँ कहीं पंजाबी शरणार्थी जाकर बसे हैं, वहाँ इस प्रकार के बितने ही 'पीरो' को अपना आठम्बर रचाए हुए देखा जा सकता है। इसी से मिलती 'देवी' की प्रथा है। कोई गुप्तनाम देवी किसी जाहिल औरत के शरीर में प्रविष्ट कर जाती है, और तब वह अट शट बकने लगती है। इन 'पीरो' और 'देवियों' की समायो में यद्यपि कुछ हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र रख लिए जाते हैं, परन्तु वातावरण खालिस सूफियाना होता है। वही 'हाल' आना, सिर हिलाना और 'हू हू' के गारे लगाना इन में भी चलता है। 'गोगा' (नाग) 'साखी सरवर' सीतलामाई और अगणित शुभ व अशुभ प्रेतात्माओं की पूजा इसके अतिरिक्त है। यदि एक और सिद्धो की श्रृंखला है, तो दूसरी ओर जाटों की पूर्वज-पूजा अपनी अलग विशिष्टता रखती है। १४ वीं शती में हुए रामानन्द के वैरागी भी काफी संख्या में हैं। इस प्रकार मिला जुला कर पंजाब का लोक-धर्म हिन्दू मुस्लिम मिश्रित धर्म है। धार्मिक सच्चावली भी मुस्लिम-प्रधान है, जैसे ईश्वर के लिए, 'रब्ब' और 'परवरदिगार' और स्वयं के लिए 'बन्दा' आदि शब्दों का

प्रयोग । अवश्य इन में से कई बातें अब सेष नहीं रही ।

आधुनिक युग के धार्मिक सुधारवादी आन्दोलनों में हिंदू पंजाब में सब से ज्यादा प्रभाव आर्य समाज का है । आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द यद्यपि काठियावाड़ के गुजराती थे, परन्तु उन के मूर्ति भजक वैदिक प्रचार को सर्वाधिक सफलता पंजाब में ही प्राप्त हुई । आर्य समाज प्राचीन वैदिक विचारों को आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में देखने के प्रयास का नाम है । इसी लिए पंजाब के शिक्षित वर्ग में इसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई है । कुछ काल पूर्व से हरियाना के जाट भी इस विचार-धारा से प्रभावित हो रहे हैं । पंजाब की आर्य समाज संस्था ने एक समाज सुधार और शिक्षा प्रचार आन्दोलन के रूप में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है, परन्तु अब यह संगठन राजनीतिक पक्षों में पड़ कर ह्रासोन्मुख होने लगा है । इस समय तो यह पंजाब के हिन्दुओं के लिए एक महान अभिशाप बन गया है । इस ने हिन्दी को हिन्दू भाषा से जोड़ने का जो चमत्कार दिखाया है, उससे खुद इस का भविष्य तो अधिकारमय हुआ ही है, स्वयं हिन्दी और पंजाब के हिन्दू का भविष्य की सकट में पड़ गया है ।

भाषा और साहित्य

पंजाबियों की भाषा पंजाबी है, जो शौरसेनी अपभ्रंश के अन्तर्गत एक आधुनिक आर्य भाषा है । इस दृष्टि से पंजाबी का सैद्धांतिक स्थान पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती के समतुल्य तथा हिन्दी उर्दू आदि से थोड़ा है । परन्तु पंजाब में शिक्षा माध्यम और राज भाषा के रूप में एक दीर्घ काल तक उर्दू का आधिपत्य रहने के कारण पंजाबी उतनी उन्नति नहीं कर सकी, जितनी कि उसे करनी चाहिए थी । अवश्य अब उसे उसका उचित स्थान दिया जा रहा है, और विगत कुछ वर्षों में उसमें उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएँ हुई हैं ।

पंजाबी की यों तो अनेक बोलियाँ हैं, परन्तु मुख्यतः इसके दो ही रूप माने जाते हैं—पंजाब की पंजाबी और जम्भू की बोली डोगरी । पंजाब की पंजाबी

मे लाहौर-अमृतसर की केन्द्रीय भाषा को साहित्यिक मानदंड माना जाता है। इस भाषा में पुराना और नया उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध है। पंजाबी की विशेषता उसकी सजीवता, सरसता और गुहावरेदारी है। उसमें थोड़े शब्दों में अधिक कहने की अद्भुत क्षमता है।

पंजाबी की अपनी लिपि गुरुमुखी है, जो सिख गुरुओं द्वारा निर्मित देव-नागरी का एक परिवर्तित रूप है। कहते हैं कि गुरुओं ने एक गुप्त लिपि के रूप में इसका प्रयोग प्रारम्भ किया। परन्तु पंजाबी में फ़ारसी और देवनागरी लिपियों का प्रयोग भी बराबर हुआ है। पुराना लौकिक साहित्य तो प्रायः सारा ही फ़ारसी लिपि में है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही पंजाबी की यह तीन लिपियाँ चली आ रही हैं। परन्तु जहाँ अतीत में अन्य दो लिपियों से सम्बद्ध मूल भाषाओं, अर्थात् फ़ारसी-अरबी और संस्कृत की साहित्यिक परम्पराओं ने पंजाबी को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया, वहाँ आज उसकी यही विशेषता साम्प्रदायिक कारणों से घोर विवाद का आधार बन गई है। वास्तव में यह विवाद सर्वथा अनावश्यक और मूल्यहीन है, क्योंकि जब तक सभी भारतीय भाषाओं के लिए सर्वसम्मति से देवनागरी लिपि अपनाने का निश्चय न हो जाए, तब तक के लिए केवल गुरुमुखी को (फ़ारसी का वो खैर अब प्रश्न ही नहीं) पंजाबी की एक मान लिपि मान लेना ही बुद्धिमत्ता है।

इस में सन्देह नहीं कि प्रारम्भ में पंजाबी और पश्चिमी हिन्दी एक ही थी। १० वीं शती के अंत में, जब विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं का रूप धारण कर रही थी, तब पंजाब और मध्य-देश की भाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं था। सूफ़ी बाबा फरीद (१२ वीं शती) और जोगी बाबा गोरखनाथ की रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह आदि हिन्दी ही है, अथवा सधुक्कड़ी। बाद के पंजाबी सत्तों ने भी कबीर, रवीदास और दादू-दयाल आदि की सधुक्कड़ी भाषा का ही अनुकरण किया है। स्वयं गुरु नानक ने, जिन्हें पंजाबी के आदि रचयिताओं में उच्चतम स्थान प्राप्त है, अपनी वाणी में अधिकतर इसी भाषा का प्रयोग किया।

ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में, जबकि पंजाब पर प्रति वर्ष मुसलमानी

आक्रमण आरम्भ हुए और पंजाबियों को जगह-जगह स्थानीय रूप से उन बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करना पड़ा, तब 'वार' के नाम से एक युद्ध-सम्बन्धी गीत परम्परा प्रचलित हुई। इन रचनाओं में राजस्थान की वीर-गाथाओं के ढंग पर पंजाब के स्थानीय वीर योद्धाओं का वर्णन और कीर्ति-गान है। पंजाबी के उसी आदि कालीन लोक-काव्य की धँसी को आगे चल कर बाद के सिक्ख गुरुओं ने भी अपनाया।

पंजाबी के लिखित सत नाव्य में एक तो मुस्लिम सूफियों का कलाम है, और दूसरा सिक्ख गुरुओं की वाणी। दोनों का दृष्टिकोण और विचार-व्यंजना बहुत कुछ एक ही है। दोनों एकेश्वरवाद, मानवी समता तथा शांति और सद्भावना का उपदेश देते हैं। यह सारा साहित्य रहस्यवादी, भयबा आध्यात्मिक और उपदेशात्मक है। रचयिताओं में मुस्लिम सूफी वर्ग के शाह हुसैन, सुल्तान वाहु और बुल्लेशाह तथा सिक्ख गुरुओं में आदि गुरु नानक, भगद, भमरदास, रामदास, भजुनदेव और तेगबहादुर प्रमुख हैं।

सिक्ख गुरुओं की रचनाएँ 'गुरु ग्रंथ साहब' में सुरक्षित हैं। इसे पंजाबी के आध्यात्मिक काव्य की सबसे महान कृति माना जाता है। यही सिक्ख सम्प्रदाय का आधारभूत धर्म-ग्रंथ है। इसमें, ऊपर लिखे छ गुरुओं के नाम आए हैं, उनके अलावा कई अन्य हिन्दू और मुस्लिम सत कवियों की रचनाएँ भी संकलित हैं। भवश्य भाषा अनेक स्थानों पर तत्कालीन पंजाबी न होकर आदि ब्रज और सधुक्कड़ी है।

सिक्ख गुरुओं की अन्य रचनाओं में गुरु नानक का 'जप साहब', गुरु भजुनदेव की 'सुखमनी' और गुरु गोविन्द सिंह का 'जप साहब' सिक्खों के अत्यंत प्रिय धर्म ग्रंथ हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी ये उच्चकोटि के हैं। गुरु गोविन्द सिंह ने सश्रुत, फारसी, ब्रज और पंजाबी चारों भाषाओं में लिखा।

पंजाबी साहित्य की दूसरी धारा सत्रहवीं और अठारहवीं शतियों के बीच उस हासोन्मुख युग में प्रवाहित हुई, जिसे हिन्दी में शृंगारिक काव्य का रोति-काल कहते हैं। उस युग में स्पष्ट पंजाबी में कुछ उत्कृष्ट रोमांटिक किस्से लिखे गये। यह रोमांटिक किस्से, जिन्हें 'पंजाबी लोकिक

साहित्य की दमूल्य 'निधि' कहना चाहिए, अपने पूर्ववर्ती संत-काव्य से पूरी तरह प्रभावित हैं। पंजाबी के तीनो प्रेम प्रधान महाकाव्य 'हीर रांभा', 'सस्ती-गन्नु' और 'सोहनी महिवाल' दुःखीत हैं। इन में वारिस शाह (१७३५—१७६८) कृत 'हीर' सबसे प्रसिद्ध और पंजाबी की सब से लोक-प्रिय साहित्यिक रचना है। पंजाबी जन-जीवन पर किसी भी वस्तु का इतना प्रभाव नहीं है, जितना कि 'हीर' का है। यह एक प्रकार से पंजावियों की नैतिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। 'हीर' में तत्कालीन पंजाब की मिर्ची-जुली हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का बड़ा अच्छा परिचय मिलता है।

पंजाबी के 'रोमांटिक कथा-काव्य' के अन्य रचयिताओं में सूफी परम्परा के घुल्ले शाह भी गणनीय हैं। उनकी 'काफी' लोक-प्रिय है। उनके अलावा दामोदर, पीलू, हफीज, हाशिम और कादरयार के नाम भी उल्लेखनीय हैं। बाद के युग में दीलत राम, कालीदास, किशन सिंह, मिल्ही राम और विधाता सिंह 'हीर' भावि ने प्राचीन वीर-काव्य और रोमांटिक कथा-काव्य दोनों की परम्पराओं को जीवित रखने का प्रयास किया। विधाता सिंह 'हीर' की 'रूप रानी शकुंतला' उच्च साहित्यिक मूल्य रखती हैं। आधुनिक युग में मोहन सिंह सहराई और 'रूप' भादि ने दर्जनों बार लिखे हैं।

पंजाबी में गद्य के विकास का श्रेय जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ, वह थे भाई चोर सिंह। उन्होंने १६४७ तक अपने ७१ वर्ष के जीवन में सिक्ख इतिहास-सम्बन्धी बहुत से उपन्यास लिखे, जिनमें सिक्खों की वीरता और प्रतिदान तथा मुगल सम्राटों के अत्याचारों का वर्णन है। उनकी 'राणा सूरत सिंह' नामक लम्बी कविता में वही 'परमात्मा की खोज' का सत प्राप्य-सम्बन्धी विषय चलता है। उनकी 'वत्तगीघर चमत्कार' और 'गुरूनानक चमत्कार' नामक गुरूगोविन्द सिंह और गुरू नानक की जीवनियाँ काफी लोक-प्रिय हुई हैं। उनके 'भेरे संयाँ जिम्नो' नामक ग्रंथ को स्वतन्त्रता के बाद प्रकाशित पंजाबी की सर्व-श्रेष्ठ रचना के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था।

भाई चोर सिंह के चार समकालीन कवियों में धनीराम 'चादिक विशेष' प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य-संग्रह में किसी भी अन्य भारतीय भाषा की तुलना में

रखे जा सकते हैं। उनके बलावा नवीनता लिए हुए कवियों में चरणसिंह, पूरण सिंह, प्रीतम सिंह 'सफ़ीर', दीवान सिंह और बाबा बलबत के नाम उल्लेखनीय हैं।

वर्तमान युग में पंजाबी के सबसे कुशल और प्रतिष्ठित कवि मोहन सिंह हुए हैं, और कवियित्री हैं अमृता प्रीतम। अमृता के प्रेम-काव्य में लोक-गीत और प्राचीन वीर गाथा की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। 'वारिसराह के प्रति' नामक उनका चरण काव्य पंजाब के विभाजन और साम्प्रदायिक खतपात के विरुद्ध लोकमय प्रतिवाद व्यक्त करने वाली एक मार्मिक रचना है।

पंजाबी गद्य में भाई वीरसिंह पे वाद सबसे बड़ा नाम गुरुवत्सा सिंह का है। भारत-पाक सीमा पर स्थित उनका प्रतीनगर नामक सामुहिक केन्द्र एक प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र रहा है। सामाजिक उपन्यास के क्षेत्र में अभी हास तक पंजाबी के एक-मात्र सुपरिचित उपन्यासकार नानकसिंह पे, जिन्होंने प्रेमचन्द और शरदचन्द्र का अनुसरण करते हुए नित्य जीवन पर आधारित करीब चालीस उपन्यास लिखे। उनमें 'चिट्ठा नहूँ' और 'मादमखोर' विशेष प्रसिद्ध हैं। सुरेन्द्रसिंह नरुला और जसयतसिंह कवल भी अच्छे उपन्यासकार हैं।

लघुकथा अथवा कहानी में पंजाबी लेखकों ने विशेष सफलता प्राप्त की है। इस क्षेत्र में प्रमुख अंगुवा सतसिंह सेखो और करतारसिंह दुग्गल, जिनका नाम हिन्दी और उर्दू जगत में भी इतना ही सुपरिचित है, तथा कुलवतसिंह बिक्र, नवतेज, मुजानसिंह और महेन्द्रसिंह 'सरना' के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इन लेखकों की कुछ रचनाएँ तो इतने उच्च स्तर की हैं कि उन्हें बिंदव की सर्वोत्तम कहानियों के संग्रह में जगह दी जा सकती है।

वलवतगार्गी ने पंजाबी नाटक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का कार्य किया है, जिसमें अवश्य उनके कम्प्यूनिस्ट विचारों और राजनैतिक सम्बन्धों का भी काफी हाथ है। अभी हास में उन्हें पंजाब सरकार की ओर से पंजाबी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार होने के नाते पुरस्कार दिया गया है।

इन लेखकों के अलावा पंजाब के अधिकतर सिख नेता भी कभी न कभी साहित्यकार रहे हैं। जानी मुश्मुखसिंह 'मुसाफिर' पंजाबी के प्रभावशाली कवि

हैं, और प्रसिद्ध कान्पूनिस्ट नेता सोहनसिंह जोश धर्म-ग्रंथों के उत्तम टीकाकार माने जाते हैं। निरजनसिंह 'तालिब', जो कलकत्ता से पंजाबी अखबार 'दिश-दर्पण' निकालते रहे हैं, अच्छे गद्यकार हैं। और तो और, स्वयं मास्टर तारसिंह किसी समय टाऊन टाइप के जंगली उपन्यास लिखा करते थे !

पंजाबी में अभी बहुत सा काम होना बाकी है। दीर्घकाल तक उपेक्षित रहने के कारण उसकी स्वाभाविक प्रगति रुकी सी रही है। फिर वर्तमान युग की साम्प्रदायिक अटिस्तार्ण और हिन्दी-मुक्तमुखी का भगड़ा इसके प्रलाया है। परन्तु यह निश्चय ही बड़े दुःख और लज्जा का विषय है कि बहुत से पंजाबी हिन्दू पंजाबी को अपनी मातृ-भाषा तक स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। उनका यह कहना कि उनकी भाषा सदा से हिन्दी रही है, सर्वथा असत्य है। पंजाबी हिन्दू नारी समाज में हिन्दी-शिक्षा का कुछ प्रचार रहा है। परन्तु यदि शिक्षा के आधार पर ही किसी क्षेत्र की भाषा निर्धारित करनी है, तो हिन्दी से कहीं अधिक पंजाब की भाषा कहलाने का अधिकार उर्दू को है, जो आज भी पंजाब के साक्षर वर्ग की लगभग ७५ प्रतिशत संख्या के लिए मातृ-भाषा है। घमण्ड यह स्थिति केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित है, और हिन्दी अपनी जगह ले रही है, परन्तु इसके आधार पर हिन्दी को पंजाबियों की भाषा तो नहीं कहा जा सकता।

पंजाबी लेखकों ने उर्दू और हिन्दी को भी महान् देन दी है। आधुनिक युग के उर्दू महाकवि इक़्बाल का नाम अब यद्यपि पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, परन्तु उर्दू में 'हिन्दोस्ताँ हमार' का पहला राष्ट्रीय गीत उन्हीं की रचना है। आज भारत में उर्दू श्रविका के रखवाले अधिकतर पंजाबी ही हैं। कथाकारों में कृष्ण, चन्द्र, राजेन्द्रसिंह बेदी, देवेन्द्र सत्यार्थी, उपेन्द्रनाथ प्रसन्न और हसराम रहसर आदि सब पंजाबी हैं। हिन्दी में भी मुद्रयान और चन्द्रधर गुप्तेरी से लेकर यशपाल, अजय, दिनेश और मोहन राकेश तक कई दर्जन नाम प्राते हैं।

गीत और किस्से

पंजाब जैसी बीर-भूमि, जो सदैव महान ऐतिहासिक घटनाओं का रंग-

स्थल रही है, बहादुरो के किस्सो से खाली नहीं रह सकती। कुछ किस्से-कहानियाँ रामायण, महाभारत और पंचतंत्र पर आधारित हैं। प्रह्लाद की ईश्वर-भक्ति और उसके असुर पिता हिरण्यकशिपु के नृसिंह अवतार द्वारा मारे जाने की पौराणिक कथा भी इन्हीं में सम्मिलित है। परन्तु सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन लोक-कथा राजा रसाखू की है। रसाखू चमत्कारपूर्ण शक्तियों का मालिक था। वह शत्रुओं के विरुद्ध अद्भुत रूप से विजयी होता था। दूरवीरता और उदारहृदयता में वह पंजाब का एक आदर्श पुरुष है। उसकी कथा राजा शालिवाहन और उसकी दो रानियों तथा पूर्ण भक्त और गुरु गोरखनाथ जैसे विभिन्न पात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है। पूर्ण बड़ी रानी या बेटा था, जिसे छोटी रानी की कुट्टि के फलस्वरूप निर्वासित होना पड़ा। उसकी दोनों माँएँ क्रूरता-पूर्णक निकाल दी गई थीं। परन्तु अंत में वह गुरु गोरखनाथ की कृपा से पूर्ण सिद्ध बना, और उस के आशिर्याद से छोटी रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इस कथा के अनुसार चावल के एक दाने से पैदा हुआ था। यही पुत्र वयस्क होने पर राजा रसाखू बना।

पंजाब के देहात की चौपालों में कथा-वाचक इस प्रकार के किस्से सुनाते हैं। और मीरासी लोग, जो पंजाब के परम्परागत चले आ रहे लोक-गायक और चारण थे, अभी हाल तक इन परम्पराओं को बनाए हुए थे। पंजाब में आल्हा-ऊदल, राजा वीरबल और मुगल बादशाहों के किस्से भी प्रचलित हैं। बादशाहों और बहादुरों के बाद अगला नम्बर प्रेमियों का है, जो पंजाबियों की दृष्टि में ऐसे ही आदर्श पुरुष हैं, जैसे कि रणक्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धा होते हैं। राँभा, महीवाल, मिर्जा और पन्तू पंजाब के सर्वप्रसिद्ध अनुसरणीय प्रेमी हैं। उनसे सम्बंधित लोक-कथाओं को अनेकों बार रंग-मंच और चित्र पट पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह प्रेम-कथाएँ पंजाब तक सीमित न रहकर समस्त भारत की सामान्य सम्पत्ति बन गई हैं।

गीतों में पंजाब का स्थान बहुत ऊँचा है। प्राचीन आर्यों की तरह आज का पंजाबी भी प्रत्येक कास गाते हुए करना पसन्द करता है। पंजाबी लोक-गा० प्र० १९

गीतों के कितने ही रूप आधुनिक भारतीय संगीत का अंग बन गए हैं, और हिन्दी चल-चित्रों में विशेष स्थान पा रहे हैं। इन में 'लोरी', 'माहिया' और 'ढोला' विशेष प्रशसित हैं। पंजाब की 'लोरी' अपना अलग ही माधुर्य रखती है। उसमें माँ का सारा प्यार, कामनाएँ और महत्वाकांक्षाएँ समाई हुई होती हैं। 'माहिया' और 'ढोला' प्रेम और विरह के गीत हैं, जिन्हें गढ़रिए और किम्बान लोग एकांत में गाते हैं। 'यल' सखियों का गीत है, जो चरखे पर सूत कातते हुए गाया जाता है। इनके अलावा 'घोड़ी' 'मुहाय' और 'गिद्दा' नाम, के शादी के नृत्य गीत हैं, जिन्हें औरतें ढोलक के साथ मिसकर गाती हैं। इसी प्रकार बच्चे के जन्म पर 'होत्तार' गाया जाता है। इसमें भी बहुत सी औरतें एक साथ भाग लेती हैं। इन गीतों में देहाती पंजाब मुखरित होता है। कुछ गीतों का सम्बन्ध खास-खास रस्मों से है, कुछ का त्योहारों से और कुछ नृत्य के साथ गाने के लिए हैं, जैसे पंजाब के विशिष्ट लोकनाच 'भगडा' और 'गिद्दा' के अपने अलग गीत हैं।

भगडा और अन्य नृत्य

ढोल की उत्साह-प्रद ध्वनि के साथ अनुकूल संगीत का संगठन और हृष की हार्दिक भावना की संगति करती हुई हाथों, पैरों और गर्दन की तीव्र गति, घुघरुमों की मधुर झंकार तथा नर्तकों का उत्साहपूर्ण हाव-भाव, ये सब तत्त्व जब एकत्र होते हैं, तब भगडा जन्म लेता है। यह सच्ची प्रसन्नता का प्रदर्शन करने वाला पंजाब का सब से आकर्षक सामुदायिक नृत्य है। भगडे का कोई विशेष नियम नहीं है, और न नर्तकों की कोई संख्या ही निश्चित है। ढोलिया बीच में होता है, और उसके चारों ओर घेरे में नाच चलता रहता है। नृत्य की भग विए बिना जितने आदमी चाहे इस में भाग ले सकते हैं।

पंजाबी मुहावरे के अनुसार जब भगडा 'डाँसा' जाता है, तब सब नाम धुँद हो जाते हैं। भगडा नाचने वालों के लिए अत्यन्त आनंद और आवेशपूर्ण होने के साथ-साथ बहुत स्वस्थ, बलिष्ठ और फुरतीला होना भी जरूरी है। यह हर्ष का नाच है, इसमें प्रग-प्रग धिरकने लगते हैं। बीच-बीच में नर्तक हाथों

स्थल रही है, महादुरो के किस्से से खाती नहीं रह सकती। कुछ किस्से-कहानियाँ रामायण, महाभारत और पंचतंत्र पर आधारित हैं। ब्रह्माद की ईश्वर-भक्ति और उसके असुर पिता हिरण्यकशिपु के नृसिंह अवतार द्वारा मारे जाने की पौराणिक कथा भी इन्हीं में सम्मिलित है। परन्तु सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन लोक-कथा राजा रसालू की है। रसालू धमत्कारपूर्ण शक्तियों का मालिक था। यह शत्रुओं के विरुद्ध अद्भुत रूप से विजयी होता था। दूरवीरता और उदारहृदयता में यह पंजाब का एक आदर्श पुरुष है। उसकी कथा राजा शालिवाहन और उसकी दो रानियों तथा पूर्ण भक्त और गुरु गोरखनाथ जैसे विभिन्न पात्रों के इदं-गिदं घूमती है। पूर्ण बड़ी रानी का बेटा था, जिसे छोटी रानी की कुदृष्टि के फलस्वरूप निर्वासित होना पड़ा। उसकी दोनों भाँखें क्रूरता-पूर्वक निकाल दी गई थीं। परन्तु अंत में यह गुरु गोरखनाथ की कृपा से पूर्ण सिद्ध बना, और उस के आशिर्वाद से छोटी रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इस कथा के अनुसार चावल के एक दाने से पैदा हुआ था। यही पुत्र वयस्क होने पर राजा रसालू बना।

पंजाब के देहात की चौपालों में कथा-वाचक इस प्रकार के किस्से सुनाते हैं। और मीराती लोग, जो पंजाब के परम्परागत चले या रहे लोहू-नायक और चारण थे, अभी हाल तक इन परम्पराओं को बनाए हुए थे। पंजाब में आल्हा-ऊदल, राजा बीरबल और मुगल बादशाहों के किस्से भी प्रचलित हैं। बापसाहो और बहादुरो के बाद अगला नम्बर प्रेमियों का है, जो पंजाबियों की दृष्टि में ऐसे ही आदर्श पुरुष हैं, जैसे कि रणक्षेत्र में अपने प्राणों की प्राप्ति देने वाले वीर योद्धा होते हैं। रीझा, महीवाल, मिर्जा और पन्तू पंजाब के सर्वप्रसिद्ध अनुसरणीय प्रेमी हैं। उनसे सम्बंधित लोक-वर्णनों को अनेकों बार रंग-मंच और चित्र-पट पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह प्रेम-कथाएँ पंजाब तक सीमित न रहकर समस्त भारत की सामान्य सम्पत्ति बन गई हैं।

गीतों में पंजाब का स्थान बहुत ऊँचा है। प्राचीन धार्यों की तरह आज का पंजाबी भी प्रत्येक कास गाते हुए करना पसन्द करता है। पंजाबी लोक-
गा० प्र० १६

गीतों में कितने ही रूप आधुनिक भारतीय संगीत का अम बन गए हैं, और हिन्दी चल चित्रों में विशेष स्थान पा रहे हैं। इन में 'लोरी', 'माहिया' और 'ढोला' विशेष प्रसिद्ध हैं। पंजाब की 'लोरी' अपना अलग ही माधुर्य रखती है। उसमें माँ का सारा प्यार, कामनाएँ और महत्वाकांक्षाएँ समाई हुई होती हैं। 'माहिया' और 'ढोला' प्रेम और विरह के गीत हैं, जिन्हें गडरिए और किमान लोग एकांत में गाते हैं। 'धल' लड़कियों का गीत है, जो चरखे पर सूत कातते हुए गाया जाता है। इनके अलावा 'घोड़ी' 'मुहाग' और 'गिहा' नाम, के सादी के नृत्य गीत हैं, जिन्हें औरतें डोलक के साथ मिलकर गाती हैं। इसी प्रकार धन्ने के जन्म पर 'होलार' गाया जाता है। इसमें भी बहुत सी औरतें एक साथ भाग लेती हैं। इन गीतों में बेहती पंजाब मुखरित होता है। कुछ गीतों का सम्बन्ध खास-खास रस्मों से है, कुछ का त्योहारों से और कुछ नृत्य के साथ गाने के लिए हैं, जैसे पंजाब के विशिष्ट लोकनाच 'भगडा' और 'गिहा' के अपने अलग गीत हैं।

भगडा और अन्य नृत्य

ढोल की उत्साह प्रद ध्वनि के साथ अनुकूल संगीत का संगठन और हर्ष की हार्दिक भावना की संगति करती हुई हाथों, पैरों और गर्दन की तीव्र गति, घुघरुओं की मधुर ऋकार तथा नर्तकों का उत्साहपूर्ण हाव-भाव, ये सब तत्व जब एकत्र होते हैं, तब भगडा जन्म लेता है। यह सच्ची प्रसन्नता का प्रदर्शन करने वाला पंजाब का सब से आकर्षक सामुदायिक नृत्य है। भगडे का कोई विशेष नियम नहीं है, और न नर्तकों की कोई संख्या हो निश्चित है। डोलिया बीच में होता है, और उसके चारों ओर धीरे में नाच चलता रहता है। नृत्य को भग किए बिना जितने आदमी चाहें इस में भाग ले सकते हैं।

पंजाबी मुहावरे के अनुसार जब भगडा 'ढाला' जाता है, तब सब काम बन्द हो जाते हैं। भगडा नाचने वालों के लिए अत्यन्त मायुक और आवेशपूर्ण होने के साथ-साथ बहुत स्वस्थ, बलिष्ठ और फुरतीला होना भी जरूरी है। यह हर्ष का नाच है, इसमें भाग्य चिरकने लगते हैं। बीच-बीच में नर्तक हाथों

को ऊपर उठा कर एक टांग पर उछलते हैं, और 'बल्ले-बल्ले' और 'होय होय' का नारा लगाते हुए हाथों से ताली देते हैं। फिर नतक उछलना बन्द करके पेयल ताल पर थिरकते रहते हैं। ऐसे भवसर पर एक प्रमुख वायें कान पर हाथ रखकर कोई 'बोल' या 'ढोला' गाता है और फिर पहले की तरह द्रुत-गति से नृत्य चल पड़ता है। आखिर में गति इतनी तीव्र हो जाती है कि नाचने वाले के शारीरिक पट्टों की सुरङ्गता और लचकीलेपन पर आश्चर्य होने लगता है। यह सम्पूर्णतया पुरुषों का नाच है; इसमें औरतों का कोई काम नहीं। परन्तु भव चल-चित्रों में औरतें भी भगडा नाचने लगी हैं!

भगडा नृत्य वेश-भूषा की दृष्टि से भी आनर्पक होता है। नतकों के सिर पर रंगीन साफा, उसी रंग का तहमद और काली या नीला वास्कट से भ्रजब रंग बंध जाता है। परन्तु इस नृत्य की सीध गति, उछल-झूद और प्रकट धमाचीकड़ी के कारण कुछ लोग इसे 'धसम्य नृत्य' की संज्ञा देते हैं, जो न्यायोचित नहीं है। भगडा वास्तव में पंजाब का सुन्दरतम नृत्य है, और पंजाबी पौरुष और पराक्रम की परम्पराओं को पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित करता है। भगडा किसी वक्त भी 'ढाला' जा सकता है, परन्तु साधारणतः त्योहारों पर इसका विशेष आयोजन होता है। अब तो राजनीतिक सफलता भयवा किसी भावना विशेष का प्रदर्शन करने के लिए भी भगडा ढाला जाने लगा है।

भगडा के अलावा पंजाब के अन्य लोक-नाचों में 'गिद्दा', 'भूमर' और 'ढमयाल' प्रमुख हैं। गिद्दा पंजाबी महिलाओं का विशेष नृत्य है। इसमें कई महिलाएँ एक घेरे में खड़ी होकर एक-एक टप्पे के साथ नाचती जाती हैं। कभी-कभी स्त्री पुरुष मिलकर भी गिद्दा नाचते हैं। भूमर आनन्द का पारचायक नृत्य है, और 'ढमयाल' सास पंजाब का न होकर हरियाना का विशेष लोक-नृत्य है।

मेले और त्योहार

पंजाबी अपने त्योहारों में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। त्योहार चाहे मौसमी हों, या फसली, धार्मिक हो या सामाजिक, पंजाबी उन्हें सदैव बड़े उत्साह के साथ

मनाते हैं। सम्भवतः यह जीवन और उसकी रंगीनियों के प्रति उनका पूर्ण प्रेम का ही परिचायक है कि इनके बड़ी होली एक ऐसा त्योहार बन गया है जो लगातार छठ दिन तक मनाया जाता है। उत्तर-भारत के दूसरे धार्मिक त्योहार, जैसे दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि सब विधिवत मनाए जाते हैं। परन्तु जिस त्योहार को पंजाब का विशेष देसीय त्योहार कहना चाहिए, वह है बैशाखी। अप्रैल में गेहूँ कटकर खेतियों में जमा हो जाती है। तब नववर्ष के प्रारम्भ पर पंजाब के किसान हर्षोल्लास के साथ इस पुरानी त्योहार को मनाते हैं। जगह-जगह मेले लगते हैं, जिनमें किताबें और नए वस्त्र धारण किए क्रय-विक्रय के लिए एकत्र होते हैं। गाना प्रसार के ताल-तमाचों के अतिरिक्त बहुधा ढोर-ढंगर की प्रदर्शनी भी लगती है। मंगला मंडलियाँ अपना धूलग रंग जमाती हैं। सिक्खों के लिए यह दिन एक विशेष धार्मिक महत्त्व रखता है, क्योंकि सन् १६५५ में इसी दिन गुरु गोविन्दसिंह ने 'छालसा' का संगठन किया था।

'लोहड़ी' पंजाब का एक खास त्योहार है, जो जनवरी के अंतिम दिनों में सदियों के अंत के प्रतीकस्वरूप मनाया जाता है। कुछ लोग होली की तरह इस त्योहार का सम्बन्ध भी भक्त प्रह्लाद से जोड़ते हैं। इन दिनों पच्चे घर घर घूम कर लकड़ियाँ और उपले जमा करते हैं। नियत तिथि पर सायंकाल आग जलाई जाती है। लोग उसके धुँव-गिर्द एकत्र होकर गीत गाते हैं, तथा खेल, बतारों और मकई के दानों के गुच्छे अग्नि को अर्पित करते हैं।

दिवाली से अगला दिन 'टीका' श्रवण 'भैया दूज' के रूप में मनाया जाता है। वहाँ जायल और केशर की पीठी का टीका भाइयों के माथे पर लगाती हैं। यह एक प्रकार से भाइयों को अपनी रक्षा के लिए धन्य-बद्ध करने की रस्म है। रक्षा-बंधन का साधारण त्योहार इसके अलावा है, जिस में बहन-भाइयों के साथ दूसरे लोग भी भाग लेते हैं। वसंत पंचमी भी पंजाब में विशेष रूप से मनाई जाती है। उस दिन बड़ा भारी मेला लगता है। मायें समाजों लोग शिवरात्रि की दयानन्द के ज्ञान-दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अग्नि दयानन्द को, जब वह बालक थे, इसी रात्रि में सत्य का बोध हुआ।

सिक्खों के लिए अक्टूबर-नवम्बर में 'गुरुपर्व' सब से महत्वपूर्ण दिवस है। पंजाब में अमृतसर, तरनतारन और आनन्दपुर साहब के मलावा पटना (बिहार) में भी इसका विशेष आयोजन किया जाता है। पटना गुरु गोविन्द सिंह का जन्म स्थान है।

रहन-सहन, वस्त्र और भोजन

पंजाबी अपने रहन-सहन का विशेष ध्यान रखते हैं। पंजाब का किसान वही अन्य प्रदेशों के किसानों की तरह नगा-भूसा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि अच्छा खाता-पीता सुशाल आदमी होता है। वह सारे देश में सब से ज्यादा कुशल और प्रगतिशील किसान है। वह सामान्यतः प्रसन्नचित्त और आनन्दमग्न रहता है। उस का मकान वर्तमान शहरी जीवन के विपरीत आज भी काफ़ी बड़ा और खुला हुआ होता है। सामने ही खोड़ी होती है, जो बैठक का काम देती है। अन्दर बड़ा सा सेहन होता है, जिसके पीछे डोर-डगर बांधने का अलग स्थान रहता है। मकान में कई कोठड़ियाँ होती हैं, जो आग तीर से गारे की अधी दीवारों पर कड़ियों के सहारे सीधी छतें डाल कर बनाई जाती हैं। पंजाब में छतें हमेशा समतल होती हैं, और चारों ओर नीची मुंडेर सी बनी रहती है। ऐसी छतों पर पुराने जमाने में मुद्द के लिए मोर्चे लगते थे। आज भी अबसर आ पड़े, तो मोर्चे लग जाते हैं।

किसान का मकान बहुत साफ-सुथरा और थोड़े बहुत फर्नीचर से सुसज्जित रहता है। आठ-दस चारपाइयाँ, एक दो अच्छे पलंग, दरियाँ, खेस, कम्बल, रजाइयाँ, स्टूल, यक, मोड़े, चरखे, आइने और पीतल के बर्तन प्रायः प्रत्येक घर में रहते हैं। सिक्खों को छोड़ कर, जिनके पथ में तमासू निषिद्ध है, अन्य लोगों के घरों में एक-दो अच्छे बीमती हुक्के भी रहते हैं। इनके अलावा आधे दर्जन मवेशी, एक रथ या बेलगाड़ी अथवा घोड़ा (यद्यपि अब साइकल का ही अधिक रिवाज हो चला है) और लाइसेंस सहित या उसके बिना ही एक-दो पन्डूकें, यह सब जरा अच्छे किस्म के किसान की निशानियाँ हैं। शहरी घरों में ऐसी ही वस्तुएँ तनिक आधुनिक ढंग की होती हैं। पंजाबी सारे देश में

सब से ज्यादा आधुनिकता-प्रिय हैं। निम्न-मध्यम-वर्गीय लोग भी अपने धरो को आधुनिक फर्नीचर, सोफा-सेट, ड्रेसिंग-टेबल और पर्दों से सजाने के इच्छुक रहते हैं। वास्तव में समस्त भारत में सब से ऊँचा जीवन-स्तर पंजाबियों का है।

जैसा कि बताया गया, पंजाबी साधारणतः अच्छे खाते-पीते लोग हैं। इसलिए इनका खान-पान और पहनावा भी अच्छे स्तर का होता है। पंजाबी वस्त्र यों तो बहुत सादा है, परन्तु विशेष अवसरों के लिए एक-दो कीमती रेशमी जोड़े प्रायः प्रत्येक के पास रहते हैं। किसान का साधारण वस्त्र गाड़े के तहबन्द, उसी के लम्बी आस्तीनो वाले कुर्ते और प्रायः सीधी बंधी हुई पगड़ी तक सीमित है। बमड़े का अच्छा मजबूत नागरा जूता हरेक के पाँव में होता है, परन्तु विशेष अवसरों पर रेशमी रंगीन तहबन्द, रेशमी धारीदार कुर्ता और उस पर काली साटिन अथवा इटैलियन की बास्कट का प्रयोग किया जाता है, जिस पर बहुधा सफेद बटन लगे हुए होते हैं। इस वस्त्र के साथ, जिसे पंजाब का रस्मी देशीय वस्त्र कहना चाहिए, पगड़ी भी विशेष ढंग से बांधी जाती है। पगड़ी को माथे पर से ऊपर तरफ पट्टी के रूप में बाँध कर कभी एक ओर और कभी दोनों ओर कानों पर छोटे-छोटे झमले छोड़ दिए जाते हैं। इस वस्त्र और पगड़ी के साथ पंजाबी जवान की सब धज बड़ी प्रभावशाली और दर्शनीय हो जाती है।

शहरों में अभी हाल तक खलवार का काफ़ी रिवाज था। उसके साथ साधारणतः अंग्रेज़ी कमीज और कोट का प्रयोग किया जाता था। कुत्ते के ऊपर पगड़ी बाँध कर बहुत ऊँचा तुर्रा रखना एक प्रिय क्रैशन था। यह वस्त्र एक प्रकार से पंजाब का सम्य वस्त्र समझा जाता था। हिन्दू, मुसलमान और कुत्ते के बिना सिक्ख भी सब इसी का प्रयोग करते थे। परन्तु अब यह वस्त्र और पगड़ी केवल पुराने ढंग के लोगों में ही योग्य रह गई है। छोटी मारी के पाय-जामे के साथ कोट और पगड़ी अब भी चलती है, परन्तु रस्मी वस्त्र के रूप में भारत के सामान्य राष्ट्रीय वस्त्र अथवा अंग्रेज़ी सूट का प्रयोग ही अधिक है। खास पंजाब में घोंती और साढी का रिवाज अबेल्या नम है।

सिक्खों के लिए अवश्य पगड़ी का कोई बदल नहीं है। इसलिए उनके यहाँ यह वस्तु पूर्ववत् शिरोधार्य है। सिक्खों में पगड़ी बांधने के अनेक प्रकार और अनेक फैशन हैं, जिनकी व्यवस्था में सिक्ख सज्जनों को प्रतिदिन भाइने के सामने काफी समय व्यय करना पड़ता है। सिक्खों में, विशेषकर युवक समुदाय में, 'जहाज-रूप' पगड़ी ही अधिक पसन्द की जाती है।

वस्त्र के विषय में पंजाबी स्त्री की स्थिति वस्तुतः ईर्ष्या-जनक है। वह भारी सख्या में वस्त्र सिलवा कर रखती हैं, और बहुधा खुद भी हाथ से या मशीन से कुछ न कुछ सीटी-काढ़ती रहती है। फुसकारी, जिसे बाग भी कहते हैं, उसकी विधिष्ट हस्त-कला है, जिससे वह अपनी ओढ़नी और चादर आदि को रंगीन धागों के फूलों से सजाती रहती है। शलवार, कमीज और चुन्नी (ओढ़नी) इन तीन को ही पंजाबी स्त्री का साधारण वस्त्र माना जाता है। परन्तु पश्चिमी देहात में पुरुषों की तरह तहबद बाँधने का रिवाज भी रहा है। शलवार और कमीज यों, तो बहुत साधारण वस्त्र मालूम पड़ते हैं, परन्तु इनमें भी फैशन ने जितने पल्टे खाए हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए एक अलग ही पुस्तक अपेक्षित है। कुछ भी हो, पंजाबी नारी का यह परम्परागत वस्त्र अखिल भारतीय साड़ी के मुकाबले पर अपनी साख बराबर बनाए हुए हैं। यह अपनी चुस्ती, सुरूपता और अन्य सुविधाओं के कारण आज प्रायः सारे ही भारत में छात्राओं तथा काम-काज करने वाली लड़कियों के कार्य वस्त्र के रूप में स्वीकृत हो चला है।

पंजाबी भोजन जितना पीप्टिक और स्वास्थ्य प्रद होता है, उतना ही सादा और सरल भी है। गेहूँ की रोटी, जो साधारणतः तदूर में पकाई जाती है, इसका प्रधान तत्व है, और प्रचुर मात्रा में धी और छाछ का प्रयोग इस की विशेषता है। देहाती लोग गमियों में जी और चना तथा सदियों में मकई ज्वार और बाजरा की रोटी भी खाते हैं। अन्य लोग भी शौक के तौर पर इन अनाजों का प्रयोग करते हैं। चावल का प्रयोग मंदानी इलाकों में बहुत कम है। साधारणतः इसे कभी-कभी रोटी के साथ अल्प मात्रा में लिया जाता है अथवा खीर के रूप में। पहाड़ी क्षेत्रों में अवश्य चावल प्रधान खाद्य है। पंजाब में 'रोटी' ही भोजन है, जिसे किसी भी चीज, गहाँ तक कि प्याज की एक

गठ धपपा अचार के एक टुकड़े के साथ खाया जा सकता है। इस लिए पजाबी में भोजन को 'रोट' कहते हैं। रोटी के नाना प्रकार हैं, जिनमें से 'चपाती' शहरी सज्जनों की सुराक है। रोटी के साथ आम साग-राजियाँ और दाल बगेरह, विशेषकर सब्जियों की दाल चलती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में घी का तुड़का पड़ा हुआ होता है। पजाबी मिर्च-मसाले अधिक नहीं खाते। घी के अलावा दूध, दही और मक्खन का भी खूब प्रयोग किया जाता है। इनमें दही और उससे तैयार होने वाली वस्तुएँ जैसे रायता, कढ़ी और लस्सी तो पजाबियों की तब से प्रिय वस्तुएँ हैं। लस्सी को तो पजाब का राष्ट्रीय पेय समझना चाहिए। पीने की दूसरी वस्तु खर्दई है। अवश्य कुछ आज की आर्थिक स्थिति और कुछ प्राधुनिकता के प्रभाव से चाय आदि का बहुत रिवाज हो गया है। कुछ वर्ष पूर्व तक पजाब में कोई चाय का नाम भी नहीं जानता था।

पजाबियों में गुरुकुल वर्ग के आर्य समाजियों तथा बाहर के कुछ बनियों और जनों को छोड़ कर अधिकतर लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, मांस खा लेते हैं। परन्तु सिक्खों के सिवा अन्य वर्गों में रोज-रोज खाने का रिवाज नहीं है। बहुत सी शहरी औरतें घर वालों के लिए मांस पका देती हैं, परन्तु स्वयं नहीं खाती। सिक्खों में नामधारियों के सिवा बाकी सब माराहारी हैं। उन्हें भटका किए हुए बकरे और भुंग आदि के अलावा सुअर का मांस विशेष प्रिय है। इसे यह लोग 'महाप्रसाद' कहते हैं। कुछ उच्च जातीय हिन्दू भी सुअर का मांस खा लेते हैं। तथाकथित निम्न जातियों के लोग तो खर खाते ही हैं। सिक्खों में सम्बाधू का धार्मिक निषेध है, यद्यपि उसका उल्लंघन कुछ कम नहीं होता, और गुरावान की आदत भी आम है।

पजाबी नारी

पजाब की शहरी युवती समस्त भारत में सबसे ज्यादा फैशनेबल और स्मार्ट, कलिय-गर्ल् के रूप में प्रसिद्ध है। वह साधारणतः सुन्दर, सुगठित, स्वस्थ और अच्छी सिलाही होती है। उसके व्यक्तित्व में स्वतन्त्रता और कर्मप्यता का एक अंश रहता है। परन्तु सामान्य नारी-कुलभ विशेषताएँ उस

में कुछ कम हो दीसती हैं। मृदुता और नम्रता का तो एक दम से प्रभाव है। कहते हैं कि पंजाबी युवतियाँ इसी कारण नर्स के पेशे में कुछ अधिक सफल नहीं होती।

देहात में औरत बड़ी परित्यक्ती और लडाकिन मद्धूर हैं। पंजाबी स्त्रियों में बहुधा हाया-पार्स की नीबत भा जाती है, और खून-सराव हो जाता है। यह भगड़ा करने और रोने में दक्ष होती हैं। छाती पीटना और सिरापा करना इनकी विशेष कला है। वास्तव में सोग मनाने की औपचारिक क्रिया का जो कलात्मक रूप पंजाब में दिखाई देता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। रोने में स्वर और लय का विशेष ध्यान रखा जाता है, और अच्छा रोने वालियों की बड़ी माँग रहती है।

जैसा कि बताया गया, विपुल पारोरिक सौंदर्य और आकर्षण में पंजाबी युवती का कोई मुकाबला नहीं। गठन और स्वास्थ्य की दृष्टि से वह समस्त भारत में सर्वश्रेष्ठ है, और रंग की स्वच्छता और नाक नदियों की सुस्मृता में भी वह कदमीरी नारी से होड़ लेती है। इस पर उसका अनुकूल देशीय वस्त्र और गले में योजित उपेक्षा से ढाला हुमा भीना दुपट्टा बड़े-बड़े अनुभवी श्रुपियों की तपस्या भग कर देने के लिए पर्याप्त है।

फैशन की रिसर्च में वह सबसे आगे है। उसके बालों और वस्त्रों की काट-छांट श्रुतियों के साथ बदलती है। कुमारियों में तो नहीं, परन्तु विवाहित स्त्रियों में यूरोपियन डग का मेक-अप सारे भारत में सम्भवतः सबसे ज्यादा पंजाब में प्रचलित है। आजकल तो यहाँ की ग्रामीण स्त्रियाँ भी पाउडर-क्रीम और लिप्-स्टिक् से लैस दिखाई देती हैं।

परन्तु यह पारोरिक सौंदर्य कुछ ही वर्ष चलता है। विवाह के बाद शीघ्र ही पंजाबन का पारीर सूखना या फूलना शुरू हो जाता है। उच्च मध्यम-वर्ग की आधुनिक महिला की दशा तो सचमुच दयनीय हो जाती है। यल-यल करती चर्बी की तहों पर कसी हुई चुस्त कर्नाटकी चोली, चेहरे की मुँरियों पर पाउडर का गाढ़ा लेप और होठों पर लिप्-स्टिक् की परत पर परत, यह सब मिलकर वस्तुतः एक करुणात्मक दृश्य उपस्थित करते हैं।

पंजाबी चरित्र

पंजाबी एक वीर जाति है। इसलिए वीर जातीय विशेषताएँ इनमें सामान्यतः पाई जाती हैं, जैसे आत्मविश्वास, व्यक्तिगत स्वाभिमान, दिखावे की प्रवृत्ति, आत्मश्लाघा, उदारहृदयता, अतिथि-सत्कार तथा परोपकार की भावना आदि। परन्तु इस क्षेत्र में भी पंजाबियों की कुछ प्रवृत्तियाँ अव्ययन का एक रोजक विषय हैं। उदाहरण के लिए, सब से पहली बात, जो शीघ्रतः पंजाबी के चरित्र में दिखाई देती है, वह है सामान्य से कुछ अधिक मात्रा में हिंसा का तत्त्व, अर्थात् किसी बात पर सहसा भयंकर रूप से उत्तेजित हो उठना, धीर बिना सोचे-समझे कोई विध्वंसक अथवा घातक कार्य कर बैठना। समस्त भारत में सबसे ज्यादा कत्ल पंजाब में होते हैं। यहाँ माता, पिता, पत्नी और भाइयों तक की हत्या कर देना एक साधारण सी बात है। हिंसात्मक आचरण की ओर इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही पंजाबियों ने गांधीजी के अहिंसावाद को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। वास्तव में वे उनके सिद्धान्तों को एक तरह की कायरता का पर्याय मान कर सबंध उनका उपहास ही करते रहे। राजनीतिक अर्थों में पंजाबियों के निकट अनुसरणीय आदर्श पुरुष भगत सिंह जैसे वीर देख-भक्त हैं।

सांसारिक जीवन और उसके सुखों से अगाध प्रेम पंजाबी चरित्र की दूसरी विशेषता है। हँसी-दिल्लगी, जिन्दादिली और सौंदर्य-भक्ति उसमें कूट-कूट कर भरी हुई है। पंजाब में वीर-योद्धाओं से भी अधिक प्रसिद्धि और लोक-प्रियता रीमा और महिवाल जैसे आदर्श प्रेमियों को मिली है। पंजाब का प्रत्येक युवक स्वयं को रीमा और हर सुन्दर युवती को अपनी मावो हीर समझता है। कोई भी नारी उसके रूप और पुरुषत्व की उपेक्षा नहीं कर सकती, वह प्रायः प्रत्येक पंजाबी युवक की एक सहज धारणा है। एक अर्थ में यह धारणा सही है। परन्तु जितना अधिक वह नारी को प्रभावित करता है, उतना ही कम वह नारी के प्रति निष्ठ है। सामयिक या स्थायी विवाह के विषय में वह जाति-पाँति, यहाँ तक कि भाषा और देश का भी विचार नहीं करता। आज कितने ही पंजाबी घरानों में विदेशी बीवियाँ एक साधारण-सी

बात हो गई है। परन्तु नारी का वास्तविक सम्मान पंजाबी साधारणतः नहीं करता। वह औरत को केवल मनोविनोद का एक साधन समझता है। इस लिए प्रेम और विवाह में निष्ठा को वह अधिक महत्व नहीं देता। रांभा आदि उसके निकट केवल आदर्श प्रेमी ही हैं।

औसत पंजाबी अपना स्वास्थ्य बनाये रखने, अपने धारीरिक बल का प्रदर्शन करने और उसकी प्रशंसा कराने का बहुत इच्छुक रहता है। वास्तव में यह धारीरिक शक्ति ही क्षताब्दियों से उसकी आत्म-रक्षा का एक मात्र साधन रही है। निरंतर आक्रमणों से अपने बचाव के लिए उसे सदैव ही बाहु-बल पर निर्भर रहना पड़ा है। आज भी वहस में पिछड़ जाने पर प्रास्तीन पड़ा लेना और बिपक्षी को दो-दो हाथ करने की चुनौती देना औसत पंजाबी का अंतिम तर्क होता है।

पंजाबी का व्यवितत्व स्पष्ट और सरल है। उसमें साधारणतः कोई रहस्य, उलझाव या जटिलता नहीं होती। औसत पंजाबी दिल खोलकर ठहाके लगाना, पालियाँ बकना और घनिष्ट मित्रों के साथ झस्तील परिहास करना पसन्द करता है। वह स्पष्ट-वक्ता और शेखी-बाज है। गुस्से में आने पर तुरत जान से मार डालने की धमकी देता है। एक-मात्र अपवाद के बिना तो उसका कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। घबुआ में वह लड़े बिना नहीं रहता, परन्तु दोस्ती निभाना भी वह खूब जानता है। उसमें छल-कपट और हीन-भावना बहुत कम दिखाई देती है।

वह होशियार है, परन्तु उसकी होशियारी बहिमुखी है, अर्थात् वह ठोस और क्रियात्मक प्रकार की है। पंजाबी अधिक अनुभवशील या कला-प्रिय नहीं होता, और न साधारणतः दार्शनिक सूक्ष्मताओं के चक्कर में पड़ता है, बल्कि वह यथार्थ जीवन की व्यावहारिक समस्याओं पर दृष्टि रखता है, और उन्हें सफलतापूर्वक हल करता है। इसी से उसमें अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेने की वह अद्भुत क्षमता पैदा हुई है, जिसे उसकी तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता कहना चाहिए। कोई सकट ऐसा नहीं, जिसका वह धैर्य-पूर्वक मुकाबला न कर सके हो। इस दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास के

रोड़े उसका दो हजार वर्ष का इतिहास है। निरंतर उपद्रवों में उसे नित्य-नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है; बहुधा अपना निवासस्थान बदलता पड़ा है। इससे उसमें किसी एक स्थान पर जम कर रहने की प्रवृत्ति सुदृढ़ नहीं हो पाई। वह न केवल भारत में, बल्कि दुनियाँ में कहीं भी बड़ी आसानी के साथ बस सकता है, घोर बसा है। उसकी अपनी सांस्कृतिक पार्श्वभूमि अधिक गहरी नहीं हो पाई। इसलिए वह नई बातों और नए लोगों को अधिक सहजता से स्वीकार कर लेता है। और यद्यपि उसका एक स्पष्ट 'पंजाबीपन' है, परन्तु प्रान्तीय भावना उसमें न होने के बराबर है। यह उसके सांस्कृतिक पिछड़ेपन का एक चिह्न भी है, और एक बड़ा गुण भी। इससे जीवन-सम्बन्धी उसका दृष्टि-कोण सकीर्ण नहीं हो पाया। व्यावहारिक दृष्टि से वह प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय है। यह बात केवल पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि विभाजन के पहले से ही भारत के अन्य प्रदेशों तथा बर्मा, मलय, सियाम, हाँगकाँग, नैरोबी, मम्बासा, ईरान, अमरीका और कनैडा में लाखों पंजाबी काम करते आ रहे हैं। वास्तव में भारत के बाहर बसे हुए भारतीयों में सबसे ज्यादा पंजाबी है।

पंजाबी भारत के हर प्रदेश, हर शहर और हर पेशे में हैं। वे सफल, विवासोन्मुख और सम्पन्न हैं। सित्त विशेषकर एक अत्यन्त परिश्रमी और व्यवसाय साहसिक वर्ग के नाते राष्ट्र का बहुमूल्य अंग हैं। परन्तु एक स्थान जो पंजाबियों से प्रायः रिक्त है, वह है अखिल भारतीय नेतापरी देश का शासन। ऐसा लगता है कि पंजाबी स्वभाव से नायक या शासक नहीं हैं, बल्कि एका आज्ञाकारी सैनिक हैं, जिसे कुछ करने का आदेश देने के लिए कोई दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। और यद्यपि उनमें व्यक्तिगत रूप से अनेक देशभक्त और कई राजनीतिक नेता हुए हैं, परन्तु एक वर्ग विशेष के रूप में पंजाबियों का भुकाव राजनीति की ओर बहुत कम है। वे किसी क्षेत्र विशेष में देश का नेतृत्व करने का सचेष्ट प्रयत्न भी नहीं करते। यही कारण है कि लाला लाजपत राय के बाद पंजाब ने और कोई भी अखिल भारतीय स्तर का नेता पैदा नहीं किया। वास्तव में यह कहना अनुचित न होगा कि भारतीयों

मे विद्युद्ध राजनीतिक चेतना और समझ का सब से ज्यादा भनाव पंजाबियों में है। इस कारण वे चतुर नेताओं के हाथों में बड़ी सहजता से खेल जाते हैं। सिखों में तो एक पूरा वर्ग आज भी सनहवीं शती में रह रहा है। औरगजेब की रूह उन पर हर वक्त महराती रहती है। उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर सदैव कोई न कोई मुगल ही बैठा हुआ दिखाई देता है ! इनमें कितने ही ऐसे हैं, जो अपनी भी भारत में ब्रिटिश राज की पुनर्स्थापना का स्वप्न देखते हैं, और अपनी सहायता के लिए अंग्रेजों को बुलाने की बातें करते हैं। सिखों ने अनेक देश-भक्त और वीर-शहीद पंदा किए हैं; स्वतंत्रता के लिए अपना सबसे ज्यादा रक्त बहाने वालों में सिख हैं, परन्तु इसके साथ ही यह एक विचित्र सत्य है कि सबसे ज्यादा निलंज्य विदेशी पिछू और निरुपेक्षित देश-द्रोही भी इन्हीं में हैं।

अतः मे पंजाबियों के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा। जहाँ तक शरणार्थियों का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि पश्चिमी पंजाब से निकलते समय बहुत कुछ क्षति उठाने के बावजूद वे न केवल फिर से अपने पंरों पर लड़े हो गए हैं, बल्कि इन तेरह-बीस वर्षों में उन्होंने भारी प्रगति की है। पंजाबी प्रवृत्ति से अत्यन्त स्वाभिमानी हैं। इसलिए भीष माँगना उनके लिए नितात असम्भव है। साहस, परिश्रम और व्यवहारिक बुद्धि से काम लेकर प्रत्येक परिवार ने अपने लिए कुछ न कुछ बना लिया है। परन्तु धातम-रक्षा के इस घोर सग्राम में, जिसका मूल उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, वे अपने नैतिक स्तर को भी बनाए रख सके हों, यह सदिग्ध है। भव अछे-भले पंजाबियों में भी धूर्त, बपटी और कायर व्यक्ति दिखाई देन लगे हैं। यह बड़े दुःख और बिता का विषय है।

दूसरी ओर ठीक इन्हीं कारणों से पंजाब में समय-समय पर दलीय राज-नीति जो दिना अपनाती है, और जिस प्रकार एक भाषी पंजाब प्रदेश के उचित मुद्दय को जान-बूझ कर साम्प्रदायिक रंग दिया जाता है, उसे देखते हुए यह ठर सदैव बना हुआ है, कि पंजाबियों की एक बड़ी समस्या को नहीं फिर एक बार उजड़ना न पड़े। यदि ऐसा हुआ, तो इनकी भाषायी शक्तियों के लिए न

केवल पुराना पंजाब ही इतिहास का विषय होगा, बल्कि शायद वर्तमान पंजाब भी एक स्मृति मात्र ही बन कर रह जाएगा।

इन विकट सम्भावनाओं से बचने का एक उपाय है। और वह यह कि जम्मू से लेकर दिल्ली तक समस्त पंजाबी और अर्द्ध-पंजाबी क्षेत्रों के विषय से एक-भाषी बृहत् पंजाब प्रदेश की स्थापना की जाए। हरियाना क्षेत्र और हिमाचल में अवश्य हिन्दी बोलियाँ और पहाड़ी चलती है; और इस दृष्टि से इन क्षेत्रों को हिन्दी-भाषी कहा जा सकता है। परन्तु हिन्दी-भाषी होने के कारण ही इन्हे पंजाब से जुड़ा रहने देना चाहिए, ताकि सीमांत प्रदेश पंजाब मुहल और आत्म-निर्भर प्रदेश बन जाए। यदि पंजाब के कुछ लोगो की मातृ-भाषा भी हिन्दी है, तो इससे कुछ घतर नहीं पड़ता। हिन्दी सारे देश की सामान्य भाषा होने के नाते प्रत्येक प्रदेश की अनिवार्य द्वितीय भाषा है ही। हिन्दी की पढ़ाई और उसमें काम-काज की व्यवस्था तो हर जगह होगी ही। इसलिए हिन्दी-भाषी किसी भी प्रदेश में बिना किसी कठिनाई के रह सकते हैं। इसके अलावा जब देश भर के अहिन्दी-भाषियों के लिए हिन्दी सीखना जरूरी है, तो पंजाब के हिन्दी-भाषी अथवा अन्य प्रदेशों के हिन्दी-भाषी पंजाबी, या जो भी क्षेत्रीय भाषा हो, उसे क्यों न सीखें? कम से कम पंजाब में 'पंजाबी सूया' सम्यधी वर्तमान साम्प्रदायिक समस्या का इसके सिवा और कोई हल दीजता नहीं।

हरा-भरा समतल प्रदेश है। वास्तव में यही अस्त कश्मीर है, और शुद्ध अर्थों में केवल यहीं के लोगों के लिए 'कश्मीरी' शब्द का प्रयोग होता है। अन्य भागों, जैसे जम्मू और लद्दाख के लोगों को क्रमशः डोगरे और चिवू तथा लद्दाखी कहा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में 'कश्मीरी' से अभिप्राय केवल घाटी और उसके आस-पास के कश्मीरी-भाषी निवासियों से ही है, न कि राजनीतिक अर्थों में समस्त कश्मीर राज्य के नागरिकों से। वैसे भी समस्त कश्मीर राज्य के विविध प्रकृति वाले लोगों का कोई सामान्य जातीय अथवा सांस्कृतिक नाम नहीं है। जम्मू के डोगरों और चिवो तथा लद्दाख के निवासियों का प्रसंग प्रलग है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त कश्मीर एक बड़ा प्रदेश है। परन्तु उसकी कुल जन-संख्या कुछ अधिक नहीं है। प्रायः ६० हजार वर्ग मील क्षेत्र में केवल ४० लाख लोग बसते हैं। लगभग तीन चौथाई घाटी में केन्द्रित हैं, और इनमें ६३ प्रतिशत मुस्लिम धर्मावलम्बी हैं। जम्मू को मिलाकर भी समस्त कश्मीर राज्य में मुसलमानों का अनुपात ७५ प्रतिशत से अधिक है। इस दृष्टि से यह वर्तमान भारत का एक मान प्रदेश है, जहाँ मुसलमानों की बहुसंख्या है। जम्मू प्रांत अवश्य हिन्दू प्रधान है, और लद्दाख को साधारणतः बौद्ध माना जाता है।

भू-स्वर्ग

कश्मीर लगभग सारा ही विषम पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय की अतिम उत्तर-पश्चिमी शृंखलाओं तथा उनकी घाटियों से यह निर्मित है। साधारणतः एक 'तीन मजिला इमारत' से इसकी उपमा दी जाती है। इस इमारत का तोरण दक्षिण की ओर जम्मू की पहाड़ियों में श्रुतता है, जिन्हें स्थानीय बोली में 'कडी' कहते हैं। यहाँ से ८ हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित पीर पंजाल तक पहली मंजिल बनती है। इससे आगे बानिहाल दर्रे को पार करते ही दूसरी मजिल स्वयं कश्मीर की घाटी है। अगली सीढ़ियाँ उत्तर-पूर्व में बलिस्तान तक और पूर्व में लद्दाख के पठार तक चली गई हैं। सुदूर उत्तर में गिलगित और उसके भाई और चित्राल की ऊँचाइयाँ हैं। उनसे परे अफ़ग़ान-

निस्तान के काफिरस्तान क्षेत्र की एक पट्टी कश्मीर को सोवियत संघ से पृथक् करती है। उत्तर-पूर्व में बहाख के सिरे पर बराकुरम् की गिरि-श्रृंखला और उससे परे अक्सार्द चिन् का पठार है, जिस पर दैन दिनों साम्यवादी चीन का अन्वेष अधिकार बतलाया जाता है। ठीक उत्तर और पूर्व में चीन है। इस प्रकार कश्मीर राज्य कई शक्तियों के बीच में पिरा हुआ विशेष अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रदेश है।

कश्मीर के ऊँचे पहाड़ों की चोटियाँ सदैव हिम-भङ्गित रहती हैं। भगणित नवी-नाले, झरने और सरोवर इसको प्लावित करते हैं। जल-वायु सदियों में अत्यन्त शीतल तथा गर्मियों में सुखद और स्वास्थ्य-प्रद होती है। सिंध सहित पंजाब और पश्चिमी पाकिस्तान की सब नदियाँ कश्मीर से प्रवाहित होती हैं, तथा सिंध और सतलज के सिवा क्षेत्र नदियों के उत्स भी कश्मीर में हैं।

कश्मीर पर प्रकृति-भाता की विशेष कृपा-दृष्टि है। घाटी में रंगों का चमत्कार अस्तुत दर्शनीय होता है। प्रातः से साय तक वातावरण अनेक रंग बदलता है। डल, पुल्तर और मनसवल की सुन्दर भीतें; यच्छयल, अमन्त-नाग और बेरीनाग के झरने, मुलमगं, सोनमगं, पहलगाम और लोलाय के क्रीडास्थल तथा निशातबाग, नसीमबाग और घातिमार के उत्कृष्ट उद्यान विश्व-विख्यात हैं। वास्तव में कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य का भण्डार है। प्रतिवर्ष देश-विदेश से हजारों पर्यटक मनोविनोद और स्वास्थ्य-वर्द्धन के लिए यहाँ आते हैं। इसीलिए इस प्रदेश को 'पर्यटकों का स्वर्ग' कहा जाता है। पर्यटन व्यवसाय यहाँ का एक मुख्य धन-स्रोत है। भेलम नदी और डल झील में तैरते हुए वजरे (हाउस्-बोट) इस व्यवसाय की सफलता की ओर संकेत करते हैं।

यह फलों, फूलों और मेवों का देश है। सेब, नाशपाती और अलरोट यहाँ की सीमांत हैं। कमल, गुलाब, चमेली और नरगिस के फूलों से सारी घाटी सुशोभित रहती है। केसर एक अत्यन्त आकर्षक फूल ही नहीं, अपितु यहाँ की आय का एक मुख्य साधन भी है। पाम्पुर नामक स्थान पर इसकी विशेष रूप से खेती होती है। कार्तिक की चाँदनी रातों में, जब केसर के फूल खिले

श्रीरपावती के नाम पर 'सतीसर' कहलाती थी। उस में 'राक्षसों' का वास था, जिनके राजा का नाम था जलोद्भव। ये 'दैत्य' मनुष्यों का भक्षण कर जाते थे। इस विपत्ति के प्रतिकार के लिए ऋषि कश्यप ने एक हजार वर्ष तक तपस्या की। प्रंततः उनकी तपस्या सार्पक हुई। श्रीर देवी ने शारिका के रूप में प्रकट होकर दैत्यराज जलोद्भव पर एक कंकड़ी गिराई। यही कंकड़ श्रीनगर में स्थित वर्तमान हरिपर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। दैत्यराज के इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसकी प्रजा भयभीत होकर भाग गई। तब कश्यप ने भील का पानी धारामूला के रास्ते बाहर निकाल दिया, श्रीर 'मनुष्यों' को यहाँ बसाया। इस प्रकार कश्यप के अनुयायियों का प्रायास-स्नान, 'कश्यप-मेरु' अर्थात् 'कश्यप का पहाड़' कहलाया, जो कालांतर में बिगड़कर 'कश्यपमर', 'कश्यपश्रीर' श्रीर फिर 'कश्मीर' बन गया। इस कथा में धार्यों के कश्मीर में प्रवेश करने तथा वहाँ के मूल निवासियों को भगा कर स्वयं वहाँ बसने का वर्णन हुआ है, यह सहज ही में समझा जा सकता है। कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि समूची कश्मीर घाटी किसी काल में एक बड़ी भील थी अवश्य। वहाँ १२ हजार पुट की ऊँचाई पर भी समुद्री जानवरों की अवस्थियाँ मिली हैं, जिनसे प्रकट होता है कि सतीसर के भी अस्तित्व में आने से पहले यहाँ सर्वत्र समुद्र था।

यूनानी उल्लेखों में कश्मीर को 'कस्पीरिया' कहा गया है। एक धारणा यह भी है कि कश्मीर का नाम वास्तव में 'कश्' या 'काश्' जाति के नाम पर पड़ा है, जो किसी काल में वहाँ के पहाड़ों पर आवाद थी। वैदिक धार्य धपनी जिस मुख्य-भूमि को 'सप्त-सिंधु' कहते थे, उसमें कश्मीर भी सम्मिलित था। बौद्धकाल में यही 'गान्धार' कहलाया।

कश्मीर का इतिहास सातवीं शती ईसा पूर्व से मिलता है। कल्हण ने राजतरंगिणी का प्रारम्भ महाराज गोन्द से किया है। परन्तु ग्रामाणिक इतिहास २५० ई० पू० में सम्राट अशोक द्वारा कश्मीर विजय से ही माना जाता है। तब बौद्ध धर्म वहाँ का राज-धर्म बना। कहते हैं कि 'श्रीनगर' अशोक ने ही बसाया था। उस समय मौर्य साम्राज्य के जो अत्यन्त धनवान्

'श्रेष्ठी' लोग होते थे, वही यहाँ आकर रहते थे। अशोक के बाद कश्मीर में पुनः स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। २०० ई० पू० में यहाँ राजा जलद का था। वर्तमान शकराचार्य चौटी पर स्थित मंदिर उसी का बनवाया वतलाया जाता है। उसी युग में यहाँ उत्तर पश्चिम से शक गणों के आक्रमण आरम्भ हुए, जो ईस्वी सन् के आरम्भ तक जारी रहे। इस बीच कश्मीर पूर्ण रूप से शकों के अधीन हो गया। इसके बाद जब उत्तर-भारत में सिथियन् जाति की युक्किुधान नामक शाखा के सम्राट कनिष्क का युग आया, तब कश्मीर भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। उस समय यह बौद्ध धर्म का एक प्रधान केन्द्र बना। यहाँ कनिष्कपुर, हुविष्कपुर आदि अनेक प्रसिद्ध नगर और बौद्ध मठ थे। गुप्त युग में कश्मीर सम्भवतः उन्हीं जातियों के स्थानीय सरदारों के अधीन था और यहाँ बौद्ध धर्म का अधिपत्य पूर्ववत् बना हुआ था। परन्तु छठी शती तक हूणों के आक्रमण अपने चरम बिन्दु पर पहुँच गए। तब कश्मीर पर हूणों का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो गया। इनमें मिहिरकुल, जो ५२८ ई० में मध्य-भारत से भाग कर कश्मीर में आ बैठा था, सब से भयंकर था। वह इतना कठोर, बर्बर और निर्दयी था कि कहते हैं वह पीर पंजाल की पहाड़ियों से जीवित हाथियों को गिरा कर उनके मरने का दृश्य देखा करता था। उसने कश्मीर में एक भी बौद्ध मठ अथवा मंदिर दोष न रहने दिया, जैसा कि हुएन-सांग ने एक शती बाद अपने यात्रा-वृत्त में लिखा है। बचे-बचे बौद्ध भिक्षु लहास और तिब्बत की ओर भाग गए, जहाँ उनके अनुयायी आज भी रह रहे हैं। कश्मीर का हूण राजा गोपादित्य अवश्य कुछ सम्मत् था। ब्राह्मण पंडितों के नित्य सम्पर्क से उसकी बर्बरता कुछ कम हो गई थी।

हूणों के बाद छठी शती के अंत में पुनः हिन्दू राज्य स्थापित हुआ। प्रवरसेन द्वितीय राजा बना। उसने प्राचीन थीनगर को राजधानी बनाकर यहाँ प्रवरसेनपुर नाम से नया नगर बसाया। आठवीं और नवीं शतियों में भी यहाँ हिन्दू राजाओं का ही राज्य रहा। इनमें जलित्तादित्य और अचन्ती वर्मण विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई बड़े-बड़े मंदिर, पक्की सड़कें और नातिमों आदि बनवाई, तथा जाति और मुरता की उत्तम व्यवस्था की। मातंड ना प्रसिद्ध

मंदिर, जिसके ध्वजावशेष आज भी दर्शकों को आश्चर्य विभोर कर देते हैं, ललितादित्य का बनवाया हुआ बतताया जाता है। वह अपने युग का एक बहुत बड़ा विजेता भी था। उसने मगध तक पर आक्रमण किया, और समस्त उत्तरी भारत के अलावा मध्य-एशिया तक अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। इतिहासकार प्रसवेरनी ने लिखा है कि उसके राज्य-काल में कश्मीर के लोग प्रति वर्ष अपने राजा के देश विजय की खुशी में त्योहार मनाया करते थे। नवीं शती में भवन्ती वर्मण के राज्य काल में सोइया नामक प्रसिद्ध अभियंता ने सोइयापुर के स्थान से, जो आज सोपुर कहलाता है, भेलम के पानी के निकास की व्यवस्था की थी। इस प्रकार उत्तने घाटी को जलमग्न होने से बचाया था। उस युग में कश्मीर में भवन-निर्माण और प्रस्तर-शिल्प उन्नति के शिखर पर थे। उस समय की राजधानी भवन्तीपुर बनिहाल और श्रीनगर के बीच आज भी विद्यमान है।

दसवीं से चौदहवीं शती तक, जिस बीच उत्तर-भारत में मुसलमानी साम्राज्य का विस्तार हुआ, कश्मीर पर स्थानीय हिन्दू राजाओं का राज्य रहा। इनमें महारानी दिदा (१०-११ वीं शती) का नाम विशेष प्रसिद्ध है। उसने महमूद गजनवी को दो बार कश्मीर से मार भगाया। परन्तु बाद के राजे उत्तरी तातारी आक्रमकों से कश्मीर की रक्षा न सके। उन तातारी आक्रमकों के सम्बन्ध में कहेंगे कि ये सशस्त्र दल केवल जलाने, लूटने और कत्ल करने में ही सिद्धहस्त थे, जबकि उस युग में स्वयं कश्मीर के लोग कला कीसल, साहित्य, ज्योतिष और धर्म-शास्त्र के ज्ञाताओं के रूप में समस्त भारत में प्रसिद्ध थे। ऐसे समय भी बीते, जब कश्मीर के हिन्दू राजे चीन के सम्राट को खिराज भेदा करते थे।

१३२२ ई० में, जबकि कश्मीर में राजा सहदेव का राज्य था, तब तातारी सरदार जुल्फी कादरखाँ ने समस्त कश्मीर में भयकर तबाही मचाई। परन्तु अततः जब वह ५० हजार बाह्यण गुलाम और बहुत सा लूट का भाल लेकर अपने मुल्क को लौट रहा था, तब पहाड़ों में बर्फ में दब कर वह और उसके सैनिक सब मारे गये। उसके बाद कूटारानी ने, जिसे कहीं राजा सहदेव की

पत्नी और वही पुत्री बतलाया गया है, अपने तुर्किस्तानी मंत्री शाहमीर की सहायता से राज-पाठ संभाला। वह एक बहादुर औरत थी। उसने बाहरी आक्रमणों का सफलता पूर्वक मुकाबला किया। (कश्मीर की रानियाँ नामक पुस्तक में ऐसी १८ हिन्दू वीरागनाओं का उल्लेख मिलता है) परन्तु अंततः उस के तुर्क बज्जीर शाहमीर ने धोखे से राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया और रानी से बलात विवाह करने की चेष्टा की। तब कूटारानी ने मान-रक्षा के लिए आत्म-हत्या कर ली।

अब शाहमीर शमसुद्दीन के नाम से बादशाह बना। उसके वंश में कश्मीर के कई मुसल्मान बादशाह हुए। इन में सिकन्दर, जिसने १३५४ ई० से १४१६ ई० तक राज्य किया, अत्यंत धर्मांध और नृशंस शासक था। उसने अनेक प्राचीन मंदिरों का विध्वंस किया, तथा प्रजा को बलात मुसल्मान बनाने का अभियान चलाया। वहते हैं कि उसके राज्य-काल के अंत तक कुछ ब्राह्मणों के सिवा शेष सब लोग, जो कश्मीर में रह गए, मुसल्मान हो चुके थे। ब्राह्मणों में भी केवल ११ परिवार बचे थे।

परन्तु सिकन्दर के विपरीत उसका उत्तराधिकारी जैनुलाबदीन बहुत प्रच्छा। बादशाह सिद्ध हुआ। वह कश्मीर के लोगों में आज भी 'बडशाह' अर्थात् बड़े बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। उसने बचे-बुचे ब्राह्मणों को संरक्षण दिया तथा कुछ पुराने ध्वंसित मंदिरों की मरम्मत करवाई। उसके युग में बहुत से हिन्दू फिर धापस आ गए। उसने चीन और तुर्किस्तान से दस कारीगरों को बुलाकर कश्मीर में बसाया, तथा उनके द्वारा रसम और उन के उद्योग, शालों की बुनाई, लकड़ी की खुदाई और फलों की बागवानी के धंधे आरम्भ कराए। उसी के राज्य काल में कश्मीर के इतिहास पर कल्हण का कार्य सस्कृत में जोनराज ने और फारसी में मुल्ला अहमद ने सम्पन्न किया। मरनहर, जिसके द्वारा नील दल के फ़ालतु पानी का निकास होता है, उसी प्रगतिशील बादशाह की वृत्ति बतलाई जाती है।

जैनुलाबदीन के बाद और भी कई बादशाह हुए। परन्तु वे उत्तर से आने वाले अरब आक्रमकों का मुकाबला न कर सके। कश्मीर में कई छोटे-बड़े अर

सरदारों का प्राधिपत्य हो गया। पाटो के पहले चक्र शासक गाजीखान ने फिर तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया, और सिकन्दर का कार्य सम्पन्न किया। आखिरी चक्र शासक याकूबखान था, जिसे मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं ने १५८७ ई० में परास्त कर कश्मीर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया।

मुगल बादशाहों ने कश्मीर को खूब बनाया सँवारा। स्वयं अकबर कई बार यहाँ आया। झील झल के किनारे नसीम बाग उसी का लगवाया हुआ बताया जाता है। जहांगीर और मुल्का नूरजहाँन तो प्रायः यहाँ आते थे। उन्होंने शालिमार, मच्छावल और बेरीनाग के बाग लगवाए, तथा भागरे से श्रीनगर तक सारे रास्ते में अनेक सराएँ और पड़ाव बनवाए। कहते हैं कि नूरजहाँन जब पहली बार कश्मीर आई, तो वह यहाँ के चित्रोग्राम दृश्य को देख कर अनायास ही कह उठी थी—यदि भरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वह यही है, यही है, यही है। तभी से कश्मीर को 'जन्नते-अरबी' अर्थात् भू स्वर्ग कहा जाने लगा।

औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की भयनति होने पर १७५० ई० में अफगान बाबशाह अहमदशाह दुर्रानी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। उस युग में पंडित जियाराम भान और पंडित नाथुराम टीकू जैसे कई कश्मीरी साहसियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और व्यवहार-कुशलता से अफगान दरबार में उच्च पद प्राप्त किया। परन्तु अफगान यहाँ के लोगों को लूटते रहे और वर्षों तक उन पर घोर अत्याचार ही करते रहे। कहते हैं कि अफगान शासक कश्मीरियों को बीरियों में वन्द करके झील झल में फेंक दिया करते थे। इस भय-कर लूट-खसोट और मार घाट से लोग इतने उत्पीड़ित हुए कि माताएँ अपने बच्चों को लोरी देते हुए कहने लगी—'या खुदा, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सिख राज पहाड़ों को पार करता हुआ यहाँ तक आ जाए ?'

आखिर कश्मीर के लोगों की ओर से पंडित बीरबल घर महाराजा रणजीतसिंह के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज से कश्मीर को अफगानों से मुक्त कराने की प्रार्थना की। इस पर १८१६ ई० में सिख सेना ने डोगरा राजा गुलाबसिंह और मिथ दीवानचन्द के नेतृत्व में कश्मीर पर चढ़ाई

की, और अफ़ग़ान गवर्नर मौहम्मद आजम खाँ को परास्त कर कश्मीर को सिख राज्य में विलीन कर लिया ।

परन्तु कश्मीरियों के दुर्भाग्य से सिख राज्य भी अफ़ग़ान राज्य से कुछ कम कष्टकर सिद्ध न हुआ । सिखों के युग में भी कश्मीरी इतने उत्पीड़ित हुए कि 'सिख-मुंह' अत्यंत कठोर के अर्थों में कश्मीरी भाषा का एक मुहावरा बन गया । सिखों के युग में राजा गुलाबसिंह जम्मू का राजा था । रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद उसने वल्लिस्तान और लद्दाख़ आदि को जीत कर अपना राज्य दूर-दूर तक फैला लिया । उसके जनरल खोरावरसिंह ने १८४२ ई० में तिब्बत पर भी आक्रमण किया । लद्दाख़ में भारत की वर्तमान सीमाएँ उसी काल में निर्धारित हुई थी ।

सिखों और अंग्रेजों की लड़ाइयों में राजा गुलाबसिंह तटस्थ रहा । आसिफ़ १८४६ ई० की अमृतसर संधि के अनुसार ७० लाख रुपये के बदले सारे कश्मीर पर गुलाबसिंह का राज्य स्वीकार कर लिया गया और गुलाबसिंह ने अंग्रेजों की प्रभु-सत्ता स्वीकार कर ली । तब से यहाँ इसी डोंगरा वंश का राज्य चला आ रहा था । गुलाबसिंह के बाद रणवीरसिंह, प्रतापसिंह और हरिसिंह तीन महाराजे और हुए । चौथे वंशज मुवराज बख़्शसिंह वर्तमान जनतंत्रीय सरकार के सदस्य-रियासत अर्थात् राज-प्रधान हैं ।

रणवीरसिंह ने गिलगित को जीता, और अपने पिता गुलाबसिंह का अनुसरण करते हुए भारत की भौगोलिक सीमाओं को विस्तृत किया । अंतिम महाराजा हरिसिंह के समय में भारत स्वतंत्र हुआ और उसके साथ ही कश्मीर पर पाकिस्तान ने कबायलियों का आक्रमण कराया । तब कश्मीर राज्य भारत-संघ का भग्न बना, और भारतीय सेनाओं ने तुरन्त वहाँ पहुँच कर उसकी रक्षा की । कुछ दिनों की लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्त्वधान में मुद्द विराम संधि हुई, जिसके फलस्वरूप आज कश्मीर के एक तिहाई भाग पर पाकिस्तानी अधिकार है, और भारत की सुरक्षा के लिए सदैव सतर्क बना रहता है ।

जाति, धर्म और समाज

कश्मीरियों में धर्म तत्त्व की प्रधानता बतलाई जाती है । परन्तु अन्य उत्तरी

की, और अफगान गवर्नर मौहम्मद आजम खाँ को परास्त कर कश्मीर को सिल राज्य में विलीन कर लिया।

परन्तु कश्मीरियों के दुर्भाग्य से सिल राज्य भी अफगान राज्य से कुछ कम चष्टकर सिद्ध न हुआ। सिलों के युग में भी कश्मीरी इतने उत्पीड़ित हुए कि 'सिल-मुंह' अर्थात् कठोर के अर्थों में कश्मीरी भाषा का एक मुहावरा बन गया। सिलों के युग में राजा गुलाबसिंह जम्मू का राजा था। रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद उसने बलिस्तान और लद्दाख आदि को जीत कर अपना राज्य दूर-दूर तक फैला लिया। उसके जनरल खोरावरसिंह ने १८४२ ई० में तिब्बत पर भी आक्रमण किया। लद्दाख में भारत की वर्तमान सीमाएँ उसी काल में निर्धारित हुई थी।

सिलों और अंग्रेजों की लड़ाइयों में राजा गुलाबसिंह तटस्थ रहा। इसलिए १८४६ ई० की अमृतसर संधि के अनुसार ७० लाख रुपये के बदले सारे कश्मीर पर गुलाबसिंह का राज्य स्वीकार कर लिया गया और गुलाबसिंह ने अंग्रेजों की प्रभु-सत्ता स्वीकार कर ली। तब से यहाँ इसी डोगरा वंश का राज्य चला आ रहा था। गुलाबसिंह के बाद रणवीरसिंह, प्रतापसिंह और हरिसिंह तीन महाराजों और हुए। चौथे बदाज युवराज कर्णसिंह वर्तमान जनतंत्रीय सरकार के सद्मे-रियासत अर्थात् राज-प्रधान हैं।

रणवीरसिंह ने गिलगित को जीता, और अपने पिता गुलाबसिंह का अनुसरण करते हुए भारत की भौगोलिक सीमाओं को विस्तृत किया। अंतिम महाराजा हरिसिंह के समय में भारत स्वतंत्र हुआ और उसके साथ ही कश्मीर पर पाकिस्तान ने कबायलियों का आक्रमण कराया। तब कश्मीर राज्य भारत-सम का भग बना, और भारतीय सेनाओं ने तुरन्त वहाँ पहुँच कर उसकी रक्षा की। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद समुक्त राष्ट्रसंघ के तत्त्वधान में युद्ध-विराम संधि हुई, जिसके फलस्वरूप आज कश्मीर के एक तिहाई भाग पर पाकिस्तानी अधिकार है, और भारत की सुरक्षा के लिए सदैव खतरा बना रहता है। जाति, धर्म और समाज

कश्मीरियों में आर्य तत्व की प्रधानता बतलाई जाती है। परन्तु अन्य उत्तरी

जातियो, जैसे दार, हूण, तुर्व, तातारी, मगोल और चीनी आदि के लक्षण भी स्पष्टतः दृष्टिगत होने हैं। पर्याप्त मात्रा में यहूदी सम्मिश्रण भी है। कुछ इतिहासज्ञों का मत है कि सिबन्दर महान की कुछ सेनाएँ चित्राल के रास्ते कश्मीर से होकर आई थीं। यहूदी सम्भवतः उससे भी पहले यहाँ आ चुके थे। यहूदिया जैसी वक्र नासिका कश्मीरियों में बहुत मिलती है। ये अधिकतर उज्जयल और चण और स्पष्ट नाक-नखरे वाले सुन्दर लोग हैं। समस्त भारत में सब से ज्यादा गोरे रंग के लोग कश्मीरी हैं। किसान, मजदूर और मल्लाह सभीत वर्गों के लोगो जितने गोरे तो नहीं होते, परन्तु उनसे उत्तम स्वास्थ्य और सुदृढ़ शरीर वाले होते हैं। 'हाथो' कहलाने वाले छोटे कद के कश्मीरी मजदूरों की भार उठाने की क्षमता भारत विख्यात रही है। साधारणतः कश्मीरियों को धर्म नस्ल से ही माना जाता है।

धर्म और समाज की दृष्टि से कश्मीरियों के दो बड़े समूह हैं, हिन्दू और मुसलमान। पर यह सब सामान्य पूर्वजों के नाते समुक्त हैं। अधिकतर मुसलमान हैं, जो दोष भारत के मुसलमानों की तरह सम्यद, सैत, मुगल और पठान इन चार जातियों में विभाजित और व्यवस्थित हैं। शैखों की बहुसंख्या है। ये अधिकतर प्राचीन क्षत्रियों के वंशज जान पड़ते हैं। कश्मीरी मुसलमानों के यहाँ वंश को 'कराम' कहते हैं। कई 'करामों' के नाम हिन्दू मुसलमानों में सामान्य हैं, जैसे 'प डित', 'रेंजू', कुचरू, किचलू, सपरू, बट, ऋषि, मट्टू आदि। इसी प्रकार मागेर, तातरे, दर (डार), डगर, राठौर और नायक आदि पुराने क्षत्रिय नाम भी दोनों में मिलते हैं। 'लोण' कराम सम्भवतः वैश्यो से और 'डामर' (डोम) क्षत्रो से निकला है। 'हांजी' कहलाने वाले मुसलमान मल्लाह भी, जो हजरत नूह को अपना प्रथम-मुख्य बतलाते हैं, कोई प्राचीन हिन्दू जाति के हैं। इन के यहाँ क्षत्र का शब्द गाली के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि दो चार को छोड़ कर बाकी सब कश्मीरी करामों के नाम वास्तव में हिन्दू उपजाति नाम नहीं हैं, बल्कि किसी वारणवश लोगो के दिए हुए उप नाम मात्र हैं। जिसमें जो विशेष बात देखी गई, उसका वंश ही नाम पड़ गया, जैसे गुरदू, किचलू आदि, अर्थात् 'गेरू मिट्टी' (जैसा रंग) या 'छिदरी दाढी

याना' इत्यादि ।

कश्मीर में संघ्यदों को 'मीर' कहते हैं । मुगलों का क़राम नाम भी 'मीर' अथवा 'गिरज़ा' है । इनके अलावा 'वेग' 'बान्डी', 'बास' और 'घासई' आदि भी मुगल नाम समझे जाते हैं । स्वयं कश्मीरी मुसलमान इन लोगों को 'विदेशी' मानते हैं । पठान लोग अब अधिकतर पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र में हैं ।

कश्मीरी मुसलमान अन्य भारतीय मुसलमानों से बहुत कुछ भिन्न हैं । भाषनामों और विचारों की दृष्टि से वे आज भी वैसे ही 'कश्मीरी' हैं, जैसे कि तिमूरशाह के समय से पहले थे । पुराने मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें अवश्य बन गईं, परन्तु कश्मीरी मुसलमान धनी होने पर भी हज़ करने नहीं जाते । उन्हें साधु-सत, पीर-फकीर और ज्योतिषी पंडित से ही अधिक श्रद्धा रही है । 'मह्यि बाबा' मज़ूम साह्य और अन्य परिजादों के मजार (कब्रों) 'धामी' अर्थात् देशी कहलाते हैं, जबकि संघ्यद और संघ्यदजादे विदेशी समझे जाते हैं । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि कश्मीर में स्थानीय सत्तों को आज भी 'मह्यि' कहा जाता है, चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान । दोनों सम्प्रदाय सब साधु-सत्तों का समान आदर उत्कार करते हैं । श्रीनगर की बाह्रहमदान मस्जिद और पीर पंडित पादशाह की जियारत हिन्दू-मुसलमान दोनों के निषट समान रूप से पवित्र हैं । कश्मीरियों के यहाँ हिन्दुत्व और इस्लाम एक ही भाषा में बोलते हैं । वे साम्प्रदायिक जटुता से अपरिचित हैं । साथ ही जादू-टोना, गड़े-ताबीज और प्रेतात्माओं में आस्था दोनों में एक जैसी है । शुभाशुभ की भ्रातियाँ और अपविश्वास भी सब में एक से हैं । अभी हाल तक देहात में रोग का एक मात्र निदान किसी सत-फकीर अथवा पंडित से मंत्र पढ़वाना था । बच्चों के गले में अगणित ताबीज बंधे रहते थे । फलित ज्योतिष और गड़े-ताबीज का व्यापार खूब चलता था । अखममे फकीर भी महारमा बने रहते थे । अवश्य अब दवा के प्रसार से इस प्रकार की रूढ़ियाँ बहुत कम हो गई हैं । कश्मीर के कृषक, मजदूर और चारीवर प्रायः सब मुसलमान हैं ।

दूसरा वर्ग हिन्दुओं का है । इनमें अधिकांश ब्राह्मण हैं, जो यहाँ 'पंडित' कहलाते हैं । लगभग आधे पंडित केवल श्रीनगर में रहते हैं, और शेष देहात में

फँसे हुए हैं। यह कश्मीर के परम्परागत चले आ रहे राजनीतिज्ञ, जमीन्दार, विद्वान, ज्योतिषी, पुरोहित, अध्यापक, गुरु और राजकीय कर्मचारी हैं। इनके अनेक वंश उत्तम गोत्र के बुद्धिजीवियों के रूप में सगस्त उत्तरी भारत में फँसे हुए हैं। यह वेदान्त से लेकर व्यापार तक प्रत्येक क्षेत्र में सफल हैं। भारत के प्रशासन, शिक्षा और राजनीति में इनका विशेष हाथ रहा है। यह अपने आप को पूर्ण रूप से भारत के साथ सम्बद्ध रखते हैं, पर स्वयं को सदैव 'कश्मीरी पंडित' ही कहते हैं, चाहे कश्मीर के साथ इनका कुछ भी सम्बंध शेष न रह गया हो। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि शेष भारत में पहले केवल कश्मीरी पंडितों को ही 'कश्मीरी' कहा जाता था, न कि मुसलमानों को। यह पंडित हिन्दू धर्म नस्त का श्रेष्ठतम नमूना हैं। वास्तव में इस समय समस्त भारत में विद्युत् धर्म तत्व केवल इन्हीं तक सीमित रह गया है। इनके ग्यारह परिवार, जो सिकन्दरशाह के अत्याचारों के बावजूद कश्मीर में बचे रहे थे, 'मलमास' कहलाते हैं। और शेष परिवार, जो पहले विस्थापित होकर बाद में लौटे, अथवा भारत में अन्य स्थानों पर जा बसे, वे 'धानमास' कहलाते हैं। फिर आगे दोनों वर्गों की अनेक शाखाएँ निपलती हैं, जिनमें कुछ अध्यात्म भी आ मिले हैं। इस प्रकार कश्मीर के प्रायः सभी हिन्दू स्वयं को 'पंडित' कहने लगे हैं। कश्मीरी हिन्दुओं में कुछ सन्नी और सिख भी हैं। यह प्रवृत्त पंजाब के निवासी हैं, और सिख युग में यहाँ आने के बाद से रहते-रहते कश्मीरी हो गए हैं।

डोगरे

जम्मू प्रांत का दक्षिणी भाग डोगरो और चिवो का देश है। यह दोनों वर्ग जाति से राजपूत हैं और सम्भवतः भारत पर मुसलमानी आधिपत्य होने के बाद यहाँ आकर बसे थे। डोगरे वर्ग से बट्टर हिन्दू हैं, परन्तु बाद में कुछ मुसलमान भी हुए। परम्परा के अनुसार राजपूतों के पाँच वंशों ने यहाँ आकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जम्मू, वस्होली और किश्तवाड के राजे हिन्दू रहे, जबकि मिम्बर और रावोरी के राजे मुसलमान हो गए। इन छोटे-छोटे

राज्यों में सर्वदा आपसी युद्ध होते थे। अठारहवीं शती के मध्य में राजा रणजीतदेव जम्मू का शासक था। १७८० ई० में उसकी मृत्यु पर उसके तीन बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई। उससे लाभ उठाकर सिखों ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। महाराजा रणजीतसिंह के युग में उसी डोगरा राजा रणजीतदेव के छोटे भाई सूरतसिंह के तीन पड़पोते गुलाबसिंह, प्यानसिंह और सचेतसिंह सिख दरबार में उच्च पदाधिकारी थे। उन्हें क्रमानुसार जम्मू, पंछ और रामनगर का राजा बनाया गया। जम्मू का राजा गुलाबसिंह आगे चलकर समस्त कश्मीर का महाराजा बना, और सम्पूर्ण ब्रिटिश युग में कश्मीर पर उसी के वंश का राज्य रहा। इस युग को इतिहास में 'डोगराशाही' युग कहते हैं।

'डोगरा' शब्द की उत्पत्ति कई प्रकार से बतलाई जाती है। कुछ लोग इसे संस्कृत के 'दुर्गन्त' से मानते हैं, जो किसी काल में इस क्षेत्र का नाम था। सलहंसर और मानसर की दो झीलों के बीच में स्थित होने के कारण इसे 'द्विगन्त' भी कहते थे। यही शब्द अपभ्रंश से 'दुगढ़' हो गया, जिससे डगर, डगरा और डोगरा आदि शब्द निकले। एक और धारणा इस प्रकार है कि यह शब्द वास्तव में 'दुगर' अथवा 'डोगर' से निबत्ता है, जो राजस्थानी में पहाड़ी या टीले के लिए प्रयुक्त होता है। राजपूतों ने जम्मू की पहाड़ियों को यह नाम दिया, जो आगे चलकर 'डोगरा' के रूप में स्वयं उनके लिए प्रचलित हो गया।

डोगरों में सामाजिक दृष्टि से दो बड़े समूह थे। क्षात्र और शैल-नायर 'मियाँ राजपूत' कहाते थे, और किसान आदि ग्राम डोगरे थे। जाति-नाति की दृष्टि से मध्यसे ऊँची जाति 'डोगरा' आह्वानों की है। उनके बाद राजपूत, सभी और ठगवर इस क्रम से हैं। राजपूत अधिकतर पृथ्वी और सैनिक हैं। और सभी मामारखत साहूकारी और सरकारी नौकरी में काम करते हैं। कुछ छोटे से मुगलमान और सिख डोगरे भी हैं, परन्तु सामान्य पूर्वजों और भाषित एकरा के कारण सब डोगरे सदा से एक धृष्य इकाई के रूप में ही रहे हैं। न कश्मीरियों से विन्तुल भिन्न हैं। इनके सामाजिक सम्बन्ध पञ्जाब और

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राजपूतों के साथ ही अधिक हैं। डोगरो का खान-पान और पहनावा पंजाबी हिन्दुओं जैसी ही है। यह आमतौर से थोड़ा सुला पायजामा, कुर्ता और बोट आदि पहनते हैं, और गोल पगड़ी बांधते हैं। इनके भोजन में गेहूँ या जौ की रोटी, दाल-भात और दूध-घी प्रधान है। पजावियों की तरह डोगरे भी प्रायः सभी बकरे और सुअर का मांस खा लेते हैं।

डोगरो की बोली 'डोगरी' कहलाती है। यह वास्तव में पंजाबी की ही एक शाखा है। इसकी कोई विशेष लिपि नहीं मानी जाती। परन्तु पत्र-व्यवहार आदि के लिए 'टक्करी' अथवा देवनागरी का प्रयोग किया जाता है। डोगरी में कोई विशेष उल्लेखनीय लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। वैसे भी डोगरों में शिक्षा-प्रचार अपेक्षा कम ही रहा है।

डोगरे राजपूत अत्यंत वीर, सुदृढ़ और साहसी होते हैं। वे जन्म से सैनिक और योद्धा हैं। अपने युग में उन्होंने समस्त कश्मीर, लद्दाख़ और गिलगित को जीत कर भारत की सीमाओं को विस्तृत किया था। डोगरा-राज्य में कश्मीर की सुरक्षा केवल उन पर निर्भर थी। उस काल में कश्मीरी सेना में अधिकतर डोगरे ही होते थे। ब्रिटिशनालीन भारतीय सेनाओं में भी उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। १९४७ में कश्मीर पर कबायली हमले का पहला बार उन्होंने ही रोका था। उस प्रयास में ऊड़ी के स्वान पर ब्रिपेट्रियर राजेन्द्रसिंह की सम्पूर्ण डोगरा सेना वीरगति को प्राप्त हुई थी। स्वतंत्र भारत की सेनाओं का भी एक गौरवमय भाग डोगरो से निर्मित है। डोगरे जवान बड़े स्वस्थ, सुन्दर और सजीले होते हैं। परन्तु इनकी स्त्रियाँ कुछ अधिक धाकपंक नहीं होती। इनके यहाँ अभी तक पर्दे का रियाज चलता आ रहा है। संक्षेप में, जो गुण दोष अन्य राजपूतों में हैं, वही इनमें भी हैं।

जम्मू प्रांत में डोगरो से मिलती-जुलती जाति चिवो की है। यह अधिकतर मुसलमान हैं परन्तु कुछ हिन्दू भी हैं। यह स्वयं को एक राजपूत सरदार जस्मू की सत्तान बतलाते हैं। जस्मू के वंशजों में धर्मचन्द नामक एक व्यक्ति मुगल दरबार में बंश था। उसने जहाँगीर के रोग की सफल चिकित्सा की थी, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने एक गृहजादी का विवाह उससे कर दिया, और

सरल-स्वभाव और शांति-प्रिय लोग हैं। जो की मोटी रोटी और नमक मक्खन वाली चाय इनका प्रिय भोजन है। इनके यहाँ दूध बकरी का होता है, भयवा याक गाय का, जिसे यह लोग 'जोहू' कहते हैं। इनके लम्बे चोगे जैसे पहनावे में स्त्री-पुरुष का कोई विशेष भेद नहीं दिखाई देता। इनकी बोली लड़ाखी है, जो तिब्बती से मिलती-जुलती है, और वंसी ही लिपि में लिखी जाती है।

कश्मीरी भाषा और साहित्य

कश्मीरियों की भाषा कश्मीरी है, जिसे 'दर्घी' भाषा-कुल में गिना जाता है। इस कुल का केन्द्र मिस्रिद है, जहाँ की भाषा 'धीना' कहलाती है। अन्य शाखाएँ एक ओर कोहिस्तान (बल्तिस्तान), चित्राल और काफिरस्तान तक तथा दूसरी ओर दर्रा बानिहाल तक फैली हुई हैं। मध्य-एशिया की 'ताजिक' और 'तुकुमन' आदि भाषाओं के साथ इसका विशेष सम्बन्ध है। इस दृष्टि से कश्मीरी इस परिवार की सबसे दक्षिणी शाखा है।

भाषा शास्त्रियों के मतानुसार दर्घी भाषाएँ मूल से 'आर्य' हैं, परन्तु यह न तो यूरोपीय हैं, और न भारत-ईरानी ही, बल्कि स्वयं में एक अलग आर्य परिवार की हैं। इसका सम्बन्ध वैदिक संस्कृत और ईरानी 'अवेस्ता' से भी पहले की आर्य भाषा से समझना चाहिए। बाद में इसकी 'धीना' शाखा कश्मीर में प्रचलित हुई। यहाँ उसमें पहले संस्कृत और उसके बाद फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो और पंजाबी के अनेक शब्द परिवर्तित रूप में समाविष्ट हो गए। इस प्रकार वर्तमान कश्मीरी भाषा संस्कृत प्राकृत के अन्तर्गत न होते हुए भी शब्द-भार और विषय वस्तु की दृष्टि से 'भारतीय' हो गई है। अवरग मुस्लिम लेखक अरबी-फारसी शब्दों का कुछ अधिक प्रयोग करते हैं और पंडित लोग संस्कृत का। कुछ लोग कश्मीर को संस्कृत से निकली हुई भाषा मानते हैं, जो अरबी-फारसी से व्यापक प्रभावित होने के कारण भारतीय परिवार से बाहर हो गई है, परन्तु भाषा विज्ञान इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। वास्तव में कश्मीरी का आधार धीना है। केवल बड़े शब्द संस्कृत भयवा अरबी-फारसी के हैं।

कश्मीरी की बोलियों में दक्षिण-पूर्वी पहाड़ियों की 'किश्तवाड़ी' और बनिहाल के आस-पास की 'बोगल' और 'राम-बाणो' आदि की गणना की जाती है। कश्मीरी के लिए मुस्लिम काल से फारसी लिपि का प्रयोग होता आ रहा है, परन्तु यह कश्मीरी स्वरों तथा ध्वनियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। दूसरी ओर पंडित लोग 'शारदा' लिपि का प्रयोग करते आए हैं। देवनागरी भी प्रयुक्त होती है। वास्तव में शारदा को ही कश्मीरी की अपनी लिपि कहना चाहिए।

कश्मीरी में कुछ प्राचीन साहित्य के अलावा लोह-भीतों का समृद्ध भंडार है। परन्तु अभी हाल तक उपेक्षित रहने के कारण उसे पूर्ण विकास के वे अवसर नहीं मिले, जो पंजाबी को छोड़ कर भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं को विगत एक शताब्दी से प्राप्त हैं। कश्मीरी न केवल कभी राज-भाषा नहीं रही, बल्कि अभी हाल तक यह प्राथमिक शालाओं में पाठ्य-क्रम का विषय भी नहीं थी। प्राचीन हिन्दू युग में दरबारी भाषा संस्कृत थी, और मध्ययुगीन मुस्लिम काल में फारसी। डोगरा युग में फारसी का स्थान उर्दू ने लिया, जो आज भी कश्मीर की राज-भाषा और शिक्षा-माध्यम के पद पर आसीन है। कश्मीर के विभिन्न भागों के बीच भाषिक सम्पर्क का मुख्य साधन भी उर्दू है, और आधुनिक युग में कश्मीरी साहित्यकार प्रायः उर्दू में ही लिखते रहे हैं। वास्तव में कश्मीरी का आधुनिक साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य विगत पन्द्रह-बीस वर्षों की ही उपज है।

कश्मीरी पद्य की परम्परा अवश्य काफी पुरानी है। उस का प्रारम्भ १३ वीं शती से माना जाता है, जबकि शतिकाठ नामक शैव उपासक ने अपने 'महानय प्रकाश' में जन-भाषा कश्मीरी का प्रयोग किया। परन्तु कश्मीरी काव्य का प्राचीनतम नमूना, जो आज उपलब्ध है, १४ वीं शती में हुई कवयित्री लल्लचंद के भक्तिपूर्ण गीत हैं। उसी युग में हुए नुन्द ऋषि कहलाने वाले मुस्लिम सत दोख नूरुद्दीन के उपदेशात्मक पद्य भी इसी कोटि में आते हैं। इन दोनों सत कवियों की वाणी में कश्मीर की मिली जुली धार्मिक परम्पराएँ पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित होती हैं। लल्लचंद अथवा लल्लेश्वरी कश्मीर की मीरा थी। वह

शादीखी नाम देवर मुस्लिम धर्म में दीनित कराया । उसी शादीखी की मुस्लिम सतान से मुसलमान चिर्चों का विकास हुआ, जबकि हिन्दू चिर्च बनना विकास उभरे मुसलमान होने से पूर्व की सतान से बननाते हैं । विभाजन से पूर्व दोनों सम्प्रदायों के चिर्च प्रतिवर्ष नौसहरा में स्थित शादीखी की कुत्र पर एकात्र होते थे । अब अधिवत्तर मुसलमान चिर्च जम्मू के पाकिस्तानी अधिवृत्त क्षेत्र में हैं ।

जम्मू और कश्मीर की अन्य जातियों में गूजर और वकरवाल उल्लेखनीय हैं । यह अधिवत्तर मुसलमान हैं, और जम्मू में गएँ चीसो तमा कश्मीर में नेड वकरियों के रेवड चराते हैं । कुछ कृषक भी हैं । डोगरा राजपूतों की तरह यह लोग भी लम्बे बदन और गोरे रंग के तथा सुन्दर चेहरे मोहरे वाले हैं । इनका खाता गोरे रंगी, गवखन और दूध है । इसलिए इनके शरीर की बनावट छूब मजबूत होती है । यह अन्तर सहबद और सम्बा कुर्त पहनते हैं, और सिर पर माफ्रा लपेटते हैं । बहुत से गूजर अपनी भल्ल बोलते बोलते हैं, जिसे वे 'प्रेमो' कहते हैं । यह डोगरी और कश्मीरी की लिचडी है । हिन्दू गूजरों की एक शाखा 'गड्डी' (गडरिया) कहलाती है । यह अधिवत्तर बिरतवाड में मिलते हैं ।

लद्दाखी

कश्मीर प्रांत का पूर्व की ओर का भाग से अधिक भाग लद्दाख है । यह क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वयं में एक बड़ा देश है, परन्तु यहाँ जनसंख्या इतनी अल्प है कि इस सारे क्षेत्र को कश्मीर का एक जिला बना लिया गया है । यह बहुत ऊँचा पठार है । यहाँ सदियों में भीषण सर्दों और गर्मियों में दिन के यत्न मुलमान वाली गर्मी पड़ती है । वर्षा बिल्कुल नहीं होती । यह दुनिया में सबसे कम आबाद इलाकों में से है । इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं को लेकर इन दिनों भारत और चीन के बीच मोर विवाद छिड़ा हुआ है । चीन ने कुछ अमानिवाहित भारतीय क्षेत्र पर बलात अधिकार भी कर रखा है ।

लद्दाख बहुत प्राचीन देश है । किसी समय में यहाँ हिन्दू राजाओं का राज्य था, जिनका राज घाट भी मुरगिन है । बहुत काल तक यह प्रदेश त्रिपुत के भा० प्र० २१

ग्रहीन रहा, और सम्भवतः यही से यहाँ लामा मत फैला। भूगोल की पुस्तकों में इसे 'छोटा तिब्बत' भी कहा गया है। १८४२ ई० में गुलाबसिंह की डोगरा सेना ने इसे तिब्बत से छीन कर कश्मीर में सम्मिलित किया। तभी से यह कश्मीर और भारत का अंग चला आ रहा है।

लद्दाख के लोग भगोली नस्ल की तिब्बती जाति से हैं। तिब्बतियों की भाँति यह भी बौद्ध धर्म और लामा मत के अनुयायी हैं। इनका रहन-सहन, वेद-भूषा और खान-पान आदि सब तिब्बतियों जैसा है। कुछ लद्दाखी शिया मुसलमान भी हैं। परन्तु इनके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता इतनी अधिक है कि बहुधा एक ही परिवार में एक भाई बौद्ध, दूसरा मुसलमान और तीसरा ईसाई हो सकता है। यह लोग साम्प्रदायिक विद्वेष से अनभिज्ञ हैं। स्वयं बौद्धों में, जो बहुसंख्यक हैं, 'लाल टोपी' और 'पोली टोपी' के नाम से दो सम्प्रदाय चलते हैं। इनमें क्या अंतर है, यह किसी बाहर वाले के लिए समझना जरा कठिन है। तिब्बत में लामावाद समाप्त हो गया, पर लद्दाख में अभी तक लामाओं का शासन चल रहा है। वही यहाँ के धर्माधीश हैं और वही सामंत। सब से बड़े लामा कौशिक वाकुला वर्तमान कश्मीर सरकार में लद्दाखी विषयों के उप-मंत्री हैं।

लद्दाखियों की संख्या केवल २० हजार बतलाई जाती है। इनके कई कबीले हैं, जैसे ग्यापो, रिगन, मुंगरिक और बिकं आदि। बड़े लामाओं को छोड़ कर शेष प्रायः सभी लोग खेती करते हैं अथवा भेड़े पालते हैं। थोड़े से व्यापारी हैं, जो पहले राजधानी लेह की मंडी से माल रोवर तिब्बत और सिक्किम तक खपा करते थे। उन देशों के व्यापारी भी यहाँ आते थे। पर अब चीनी कम्युनिस्ट सरकार के प्रतिबन्धों के कारण यह व्यापार प्रायः समाप्त हो गया है। दूसरी ओर हाल ही में श्रीनगर से लेह तक पक्की सड़क बन जाने से कश्मीर और भारत के साथ लद्दाख के सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ हो गए हैं। लद्दाखियों का पिछड़ापन भी धीरे-धीरे दूर हो रहा है। इनके यहाँ मतियों से जो भ्रम अंधविश्वास तथा बहुपतिवाद और परिवार में एव भाई की लामा बनाने की प्रथा चली आ रही थी, वह भी अब कम हो चली है। वैसे यह बहुत

सरल-स्वभाव और शांति-प्रिय लोग हैं। जो की मोटी रोटी और नमक-भजन वाली चाय इनका प्रिय भोजन है। इनके यहाँ दूध बकरी का होता है, भयवा याव गाय का, जिसे यह लोग 'जोहू' कहते हैं; इनके लम्बे चोगे जैसे पहनावे में स्त्री-पुरुष का कोई विशेष भेद नहीं दिखाई देता। इनकी बोली लढ़ाही है, जो तिब्बती से मिलती-जुलती है, और यैसी ही लिपि में लिखी जाती है।

कश्मीरी भाषा और साहित्य

कश्मीरियों की भाषा कश्मीरी है, जिसे 'दर्दी' भाषा-कुल में गिना जाता है। इस कुल का केन्द्र गितगित् है, जहाँ की भाषा 'चीना' कहलाती है। अन्य शाखाएँ एक ओर कोहिस्तान (बल्तिस्तान), चित्राल और काफ़िरस्तान तक तथा दूसरी ओर दर्रा यानिहास तक फैली हुई हैं। मध्य-एशिया की 'ताजिक' और 'तुर्कमन' आदि भाषाओं के साथ इसका विशेष सम्बन्ध है। इस दृष्टि से कश्मीरी इस परिवार की सबसे दक्षिणी शाखा है।

भाषा शास्त्रियों के मतानुसार दर्दी भाषाएँ मूल से 'आर्य' हैं, परन्तु यह न तो यूरोपीय हैं, और न भारत-ईरानी ही, बल्कि स्वयं में एक अलग आर्य परिवार की हैं। इसका सम्बन्ध वैदिक संस्कृत और ईरानी 'अवेस्ता' से भी पहले की आर्य भाषा से समझना चाहिए। बाद में इसकी 'चीना' शाखा कश्मीर में प्रचलित हुई। यहाँ उसमें पहले संस्कृत और उसके बाद फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो और पंजाबी के अनेक शब्द परिवर्तित रूप में समाविष्ट हो गए। इस प्रकार वर्तमान कश्मीरी भाषा संस्कृत प्राकृत के अन्तर्गत न होते हुए भी शब्द-भंडार और विषय वस्तु की दृष्टि से 'भारतीय' हो गई है। अक्सर मुस्लिम लेखक अरबी फारसी शब्दों का कुछ अधिक प्रयोग करते हैं और पठित लोग संस्कृत का। कुछ लोग कश्मीर को संस्कृत से निकली हुई भाषा मानते हैं, जो अरबी-फारसी से धर्माधिक प्रभावित होने के कारण भारतीय परिवार से बाहर हो गई है, परन्तु भाषा विज्ञान इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। वास्तव में कश्मीरी का आधार चीना है। केवल बड़े शब्द संस्कृत अथवा अरबी-फारसी के हैं।

कश्मीरी की बोलियों में दक्षिण-पूर्वी पहाड़ियों की 'किश्तवाही' और बानिहाल के आस-पास की 'पोगल' और 'राम-वाणी' आदि की गणना की जाती है। कश्मीरी के लिए मुस्लिम काल से फारसी लिपि का प्रयोग होता आ रहा है, परन्तु यह कश्मीरी स्वरो तथा ध्वनियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। दूसरी ओर पश्चिम लोग 'शारदा' लिपि का प्रयोग करते आए हैं। देवनागरी भी प्रयुक्त होती है। वास्तव में शारदा को ही कश्मीरी की अपनी लिपि कहना चाहिए।

कश्मीरी में कुछ प्राचीन साहित्य के अलावा लोक-गीतों का समृद्ध भंडार है। परन्तु अभी हाल तक उपेक्षित रहने के कारण उसे पूर्ण विकास के अवसर नहीं मिले, जो पंजाबी को छोड़ कर भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं को विगत एक शताब्दी से प्राप्त हैं। कश्मीरी न केवल कभी राज-भाषा नहीं रही, बल्कि अभी हाल तक वह प्राथमिक शालाओं में पाठ्य-क्रम का विषय भी नहीं थी। प्राचीन हिन्दू युग में दरबारी भाषा संस्कृत थी, और मध्ययुगीन मुस्लिम काल में फारसी। डोगरा युग में फारसी का स्थान उर्दू ने लिया, जो आज भी कश्मीर की राज-भाषा और शिक्षा माध्यम के पद पर आसीन है। कश्मीर के विभिन्न भागों के बीच भाषिक सम्पर्क का मुख्य साधन भी उर्दू है, और आधुनिक युग में कश्मीरी साहित्यकार प्रायः उर्दू में ही लिखते रहे हैं। वास्तव में कश्मीरी का आधुनिक साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य विगत पन्द्रह-बीस वर्षों की ही उपज है।

कश्मीरी पद्य की परम्परा अवश्य काफी पुरानी है। उस का प्रारम्भ १३ वीं शती से माना जाता है, जबकि शक्तिकठ नामक शैव उपासक ने अपने 'महानय प्रकाश' में जन-भाषा कश्मीरी का प्रयोग किया। परन्तु कश्मीरी काव्य का प्राचीनतम नमूना, जो आज उपलब्ध है, १४ वीं शती में हुई कवयित्री लल्लचंद के भक्तिपूर्ण गीत हैं। उसी युग में हुए नुन्द श्रृंगार कहलाने वाले मुस्लिम सत दोह गुरुद्वीप के उपदेशात्मक पद्य भी इसी कोटि में आते हैं। इन दोनों सत कवियों की याणी में कश्मीर की मिली जुली धार्मिक परम्पराएँ पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित होती हैं। सत्तचंद अथवा लल्लेश्वरी कश्मीर की मोरा थी। वह

का प्राकृतिक सौंदर्य मुखरित हो उठा है। अकेले भेलम पर घमणित गीत रचे गए हैं। चिनार पर, केसर पर, शाल की ऊन पर, चरखे पर, फलों के बगीचे पर तथा दुल्हा-दुल्हन को लगाई जाने वाली मेहदी पर अनेक गीत हैं। तोरियाँ तथा शीरी-फरहाद और नागराज-हीमाल आदि की प्रेम-कथाएँ इनके घलावा हैं। यह सब गीत हिन्दू-मुसलमानों के साँफे हैं।

अन्य प्रदेशों की तरह कश्मीर में भी नाचने-गाने वालों की टोलियाँ घूमती हैं। यहाँ इन लोगों को 'बांड' अर्थात् 'भांड' कहते हैं। इन टोलियों के पास सारंगी और ह्वाय आदि के घलावा 'दहरा' नाम का एक विशेष बाजा रहता है। यह लोहे की एक सलाख होती है, जिस पर लोहे की ही चूड़ियाँ सी पड़ी रहती हैं। इसको हिलाकर चूड़ियों की ध्वनि के साथ ताल उत्पन्न की जाती है। कश्मीर के देहाती गायक प्रायः इसी के सहारे गाते हैं।

कश्मीर में नृत्य की परम्परा बहुत पुरानी है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन युग में भारत के शास्त्रीय नृत्य का एक मुख्य केन्द्र कश्मीर भी था। यहाँ नृत्य-शास्त्र पर अनेक टीकाएँ लिखी गई थी। ऐसी टीकाकारों में ७-८वीं शताब्दी में हुए अभिनवगुप्त का नाम विशेषप्रसिद्ध है। परन्तु कश्मीर की अपनी विशेषता उसके लोक-नृत्य हैं। इन नृत्यों में यहाँ के लोगों का शांतिमय जीवन पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित होता है।

'रीफ' यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सुन्दरतम लोक-नृत्य है। इसमें लड़कियाँ एक-दूसरे की कमर में हाथ डालकर लहरों की तरह भागे-बीछे खोलती हुई बड़ा मनोहारी दृश्य उपस्थित करती हैं। वे साथ में बारी-बारी से कोई अनुकूल गीत गाती जाती हैं, परन्तु स्वर-संगति अथवा ताल के लिए कोई वादन नहीं होता। इस नृत्य में अंग-संवादन और गति-रूप बहुत सुन्दर बन पड़ता है, और पोशाक भी विशेष आकर्षक होती है। यह मुख्यतः स्त्रियों का नृत्य है, और एक प्रकार से कश्मीरियों का धार्मिक नृत्य बन गया है। अवसर त्योहारों पर इसका आयोजन किया जाता है।

एक और नृत्य, जिस में युवक और युवतियाँ केवस मनोविनोद के लिए भाग लेती हैं, 'हिवव' कहलाता है। इसमें एक-एक लड़की और लड़का हाथों

मे हाथ धाल कर पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से घूमते जाते हैं। यहाँ तक कि गति इतनी तीव्र हो जाती है कि प्रत्येक जोड़ा एक काय मालूम होने लगता है। इस नृत्य रूप में भी कोई वादन नहीं होता।

जम्मू के डोगरो के यहाँ अपना प्रलग 'मगडा' नृत्य है, जिसका मेले-त्योहारों पर विशेष आयोजन किया जाता है। यह पंजाबी मगडा से कुछ अधिक परिमार्जित और सुसंगठित होता है, और इसमें पोशाक भी डोगरो की अपनी देशीय होती है। ढोल की ध्वनि के साथ मगडा नाचते हुए डोगरे जवान बहुत ही सुन्दर और प्रभावी दीख पड़ते हैं। सदास्र मे स्वांग से मिलते-जुलते आध्यात्मिक प्रकार के नृत्य हैं, जिनमें लामा लोग नवली चेहरे लगा कर आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति की विजय का परम्परित विषय प्रस्तुत करते हैं।

त्योहार

कश्मीरियों की मिली-जुली धार्मिक लोक-परम्पराओं की तरह उनके कई त्योहार और रीति रिवाज भी एक से हैं। पीर पंडित तो प्रायः सभी संभे हैं, और उनकी स्मृति में मनाए जाने वाले त्योहारों में हिन्दू-मुसलमान सब समान भ्रष्टा के साथ भाग लेते हैं। कश्मीरियों में सत भक्ति की परम्परा बहुत सुदृढ़ है। सत्तो को साधारणतः 'श्रृपि बाबा' कहा जाता है, अर्थात् हिन्दू लोग श्रृपि कहते हैं, और मुसलमान बाबा। ऐसे सत्तो के मजारों भयवा समाधियों पर समुक्त मेले लगते हैं। बच्चे ये जन्म तथा व्याह-शादी के भवसरो पर एक से गीत गाए जाते हैं। हिन्दु-मुसलमान दोनों बच्चे का मुडन-संस्कार करते हैं। इसे ये लोग 'जरकासम' कहते हैं। पंडित लोग लडके के यज्ञोपवीत का उत्सव बड़ी धूम धाम से मनाते हैं, और मुसलमानों के यहाँ 'छत्ते' की रस्म पर खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं।

धार्मिक त्योहारों में हिन्दुस्तान के प्रायः सभी बड़े त्योहार कश्मीर में प्रचलित हैं। जैसे मुसलमानों की दोनों ईदें, शब-बरात, भीसाद और शिया मुसलमानों की मुहरंम आदि, तथा हिन्दुओं का दशहरा, दीवाली, रक्षाबंधन, होली,

शिव की भक्ति में लीन हो कर भीत गाया करता थी। उसकी कविताओं का संग्रह 'लल्ल वावयनि' के नाम से प्रसिद्ध है।

पन्द्रहवीं शती के प्रशसित सुलतान ज़ंजुलाबदीन के दरबारी कवियों ने फारसी से अनुवाद की परम्परा प्रतिष्ठित की। उस युग में फ़िरदौसी का 'शाहनामा' कश्मीरी में अनुदित हुआ, तथा 'वाणामुर वध' नामक एक महाकाव्य, 'जैन चरित' नामक एक पद्य-जीवनी और 'जैन-विलासी' नामक एक नाटक भी लिखा गया।

लल्लपद की परम्परा में सोलहवीं शती में हम्मा खातून और अठारहवीं शती में अरणिमाल हो प्रसिद्ध कवयित्रियाँ हुईं। हम्मा खातून एक मामूली किसान की सड़की थी, जो अपनी कविता, संगीत और सुन्दरता के कारण बूसुफ शाह पद की रानी बनी। अरणिमाल एक ब्राह्मण फ़ारसी कवि की परित्यक्त पत्नी थी। उसने कश्मीरी भाषा में कुछ सुन्दरतम गीतों की रचना की। अठारहवीं शती में प्रकाशराम कुरिगामी ने 'रामायतार चरित्र' के नाम से रामायण पर उच्च स्तर की कविता लिखी। उन्नीसवीं शती में एक और महमूद गामी की रोमांटिक परम्परा में 'बूसुफ-जुलेखा' 'बैला मजनु' और 'गुलरेज' जैसी फ़ारसी की श्रेष्ठ मसनवियों के उत्तम अनुवाद हुए, और दूसरी ओर परमानन्द ने कृष्ण और शिव सम्बन्धी प्रचलित लोक परम्पराओं के आधार पर 'राधा-नन्दपद', 'मुदामा-चरित' और 'सिमलान' आदि उच्च शक्ति का काव्य प्रस्तुत किया।

वर्तमान शती का प्रारम्भ मजबूत और बहादुर की यमार्गवादी रचनाओं तथा रमूल जीर की गजल से हुआ। इनसे प्रेरणा लेकर गुलाम अहमद महज़ूर, जिनकी १९५२ में मृत्यु हो गई आधुनिक कश्मीरी कविता के नायक बने। तत्कालीन सामंती घोषणा से पीड़ित कश्मीरी जनता में मुक्ति की भावना एवं से पहले महज़ूर ने ही जागृत की। उस के समकालीन कवि अमृत अहमद 'आजाद' अधिक स्पष्ट रचना और बतलाती थे। सामंती राजशाही और साम्राज्यवाद की दोहरी गुतामी के विरुद्ध जनता के सपने में आजाद और युगमहान बेम 'भारिफ' ने मुड़ की धीर गाया गाई। अनुभवतार 'माथी' जैसे मुत्ती-कवि भी हुए, जिन्होंने कश्मीरी मजदूरों के दुःख-दर्द का विश्व स्वीकार।

यहाँ तक कि जिन्द कौल (मास्टर जी) जैसे भक्त कवि ने भी कही-कही यही स्वर अपनाया । १९४७ तक यही परिस्थिति रही ।

परन्तु कबायली हमले ने आजादी की सड़ाई को जनता के मोर्चे में बदल दिया । तब से जो नई राष्ट्रीय कविता प्रस्फुटित हुई है, उसके एक प्रमुख नायक हैं दीनानाथ 'नादिम्' । उन्होंने कश्मीरी कविता में नई जान डाली । उनके चतुर्दिक एकत्रित होने वाले तरुण मित्रों के दल में नूरमोहम्मद 'रोशन', रहमान 'राही', उमेश कौल, प्रेमनाथ 'प्रेमी', अर्जुनदेव 'मजदूर', और गुलामनवी 'फिराक' आदि अनेक उत्तम कवि हैं । इन सब के यहाँ 'नए कश्मीर' के स्वागत के साथ-साथ वामपक्षी विचारों का प्रचार, और कभी-कभी निराशा की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है । केवल 'मास्टरजी' के यहाँ मानवतावाद का आध्यत्मिक स्वर है । उनकी पद्य-पुस्तक 'गुमरन' को १९५६ की सर्वश्रेष्ठ कश्मीरी रचना के नाते राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था ।

वर्तमान युग में महसूर के बाद सब से अधिक प्रसिद्धि अस्तर महिउद्दीन को प्राप्त हुई है । वह एक प्रतिभाशाली कवि और कुशल कथाकार हैं । गद्य-दोत्र में उनके अलावा 'रोशन', नादिम, उमेश कौल, जुत्सी और ताज बेगम की कहानियाँ भी उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती हैं । इन लेखकों की कहानियों से विकासोन्मुख कश्मीरी गद्य का सुखद प्रारम्भ हो गया है । प्राशा की जा सकती है कि पर्याप्त राजाश्रय से कश्मीरी में पुरतन-प्रकाशन और पत्रचारिता के विकास के साथ-साथ साहित्य की अन्य विधाओं की ओर भी उचित ध्यान दिया जाएगा ।

गीत और नृत्य

कश्मीरी जीवन गीतों से ओतप्रोत है । देहात में लोग प्रायः ही मिलकर गाते और नाचते हैं । प्रत्येक अवसर के लिए उपयुक्त लोक-गीत हैं, यहाँ तक कि बृद्धों की मृत्यु पर गाए जाने वाले 'वान' नाम के शोक-गीत भी हैं । प्रेम गीतों की संख्या तो अपार है; और वे वास्तविक वाक्य-गुण लिए हुए हैं । कश्मीर की शायद ही कोई वस्तु हो, जो गीतों का विषय न बनी हो । इन गीतों में कश्मीर

का प्राकृतिक सौंदर्य मुखरित हो उठा है। एकैले भेलम पर भगणित गीत गए हैं। चिनार पर, केसर पर, खाल की ऊन पर, चरखे पर, फसों के बाग पर तथा दुल्हा-दुल्हन को लगाई जाने वाली मेहदी पर अनेक गीत हैं। लोरी पर तथा शीरी-फरहाद और नागराज-हीमाव आदि की प्रेम-कथाएँ इनके अलावा हैं। यह सब गीत हिन्दू-मुसलमानों के समझे हैं।

अन्य प्रदेशों की तरह कश्मीर में भी नाचने-गाने वालों की टोलियाँ घूमती हैं। यहाँ इन लोगों को 'वाड' अर्थात् 'बाँड' कहते हैं। इन टोलियों के साथ सारंग और ख्वाब आदि के अलावा 'दहरा' नाम का एक विशेष बाजा रहता है। यह लोहे की एक सलाख होती है, जिस पर लोहे की ही चूड़ियाँ सी पड़ी रहती हैं। इसको हिलाकर चूड़ियों की ध्वनि के साथ बाल उत्पन्न की जाती है। कश्मीर के देहाती गायक प्रायः इसी के सहारे गाते हैं।

कश्मीर में नृत्य की परम्परा बहुत पुरानी है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन युग में भारत के शास्त्रीय नृत्य का एक मुख्य केन्द्र कश्मीर भी था। वहीं नृत्य-शास्त्र पर अनेक टीकाएँ लिखी गई थीं। ऐसी टीकाकारों में ७-८वीं शताब्दी में हुए अभिनवगुप्त का नाम विशेषप्रसिद्ध है। परन्तु कश्मीर की अपनी विशेषता उसके लोक-नृत्य हैं। इन नृत्यों में यहाँ के लोगों का सातिमय जीवन पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित होता है।

'रीक' यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सुन्दरतम लोक-नृत्य है। इसमें सरसियाँ एक-दूसरे की कमर में हाथ डालकर सहरो की तरह घागे-पीछे डोलती हुई बड़ा मनोहारी दृश्य उपस्थित करती हैं। वे साथ में बाती-बारी से कोई मनुबूझ गीत गाती जाती हैं, परन्तु स्वर-संगति बनवा ताल के लिए कोई वादन नहीं होता। इस नृत्य में भ्रम संचालन और गति रूप बहुत सुन्दर बन पड़ता है, और पोशाक भी विशेष आकर्षक होती है। यह मुख्यतः त्रिपों का नृत्य है, और एक प्रकार से कश्मीरियों का धार्मिक नृत्य बन गया है। भ्रमर तपोहारों पर इसका आयोजन किया जाता है।

एक और नृत्य, जिस में युवक और युवतियाँ केवल मनोविनोद के लिए भाग लेती हैं, 'हिबत्' कहलाता है। इसमें एक-एक लड़की और लड़का हाथों

मे हाथ डाल कर पहले धीरे-धीरे और फिर तेजी से धूमते जाते हैं। यहाँ तक कि गति इतनी तीव्र हो जाती है कि प्रत्येक जोड़ा एक काय मान्य होने लगता है। इस नृत्य रूप में भी कोई वादन नहीं होता।

जम्मू के डोगरो के यहाँ अपना असम 'भगडा' नृत्य है, जिसका मेले-त्योहारों पर विशेष आयोजन किया जाता है। यह पंजाबी भगडा से कुछ अधिक परिनाजित और सुसंगठित होता है, और इसमें पोशाक भी डोगरो की अपनी देशीय होती है। ढोल की ध्वनि के साथ भगडा नाचते हुए डोगरे जवान बहुत ही सुन्दर और प्रभावी दीख पड़ते हैं। सदाख में स्थाय से मिलते-जुलते आध्यात्मिक प्रकार के नृत्य हैं, जिनमें सामा सौग नकली चेहरे लगा कर आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति की विजय का परम्परित विषय प्रस्तुत करते हैं।

त्योहार

कश्मीरियों की मिली-जुली धार्मिक लोक-परम्पराओं की तरह उनके कई त्योहार और रीति रिवाज भी एक से हैं। पीर पडित तो प्रायः सभी सन्त हैं, और उनकी स्मृति में मनाए जाने वाले त्योहारों में हिन्दू-मुसलमान सब समान श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। कश्मीरियों में सत भक्ति की परम्परा बहुत सुदृढ़ है। सत्तों को साधारणतः 'श्रद्धि बाबा' कहा जाता है, अर्थात् हिन्दू लोग श्रद्धि कहते हैं, और मुसलमान बाबा। ऐसे सत्तों के भजनों में सभी धर्मियों पर समुन्नत मेले लगते हैं। बच्चे ने जन्म तथा ब्याह शादी के अवसरों पर एक से गीत गाए जाते हैं। हिन्दू-मुसलमान दोनों बच्चे का मुडन-सस्वार करते हैं। इसे वे लोग 'जरकासम' कहते हैं। पडित लोग लडके के यज्ञोपवीत का उत्सव बड़ी धूम धाम से मनाते हैं, और मुसलमानों के यहाँ 'खतने' की रस्म पर खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं।

धार्मिक त्योहारों में हिन्दुस्तान के प्रायः सभी बड़े त्योहार कश्मीर में प्रचलित हैं। जैसे मुसलमानों की दोनों ईदें, गवे-बरात, मोलाद और शिया मुसलमानों की मुहर्रम् भादि, तथा हिन्दुओं का दशहरा, दीवाली, रक्षावधन, होली,

वसन्तपंचमी, जन्माष्टमी आदि। पंडित लोग शिवरात्रि का त्योहार विशेष उत्साह से मनाते हैं। उससे पहले घरों की सफाई की जाती है, और विवाहित लड़कियों को नए कपड़े और रुपया-पैसा दिया जाता है। चैत्र में नए साल का त्योहार 'नवरे' के नाम से मनाया जाता है। उस दिन कहीं-कहीं पड़ियों का मेला भी लगता है। कश्मीर में 'वसंत' को 'सोत' कहते हैं, और यह धार्मिक कार्य-क्रम के साथ मनाया जाता है। पंडित लोग यंशाज्ञी का त्योहार और खीर भवानी का जन्म दिन भी बड़े प्रेम से मनाते हैं। भादों में विनायक-चतुर्थी के प्रवचन पर सवा सेर घाटे की विशेष प्रकार की रोटियाँ बनाकर भोस पड़ोस में बांटी जाती हैं। जम्मू में 'बच-दुमा' महिलाओं का विशेष त्योहार है, जिस में औरतें खूब सज-धज कर और अपने नवजात बच्चों को साथ लेकर गाड़ी-बजाती भाग लेती हैं। जम्मू में वंष्णु देवी की यात्रा और कश्मीर में अमरनाथ गुफा की यात्रा हिन्दू मान के लिए विशेष महत्व रखती है। प्रति वर्ष देश भर से हजारों श्रद्धालु इन यात्राओं में भाग लेने के लिए आते हैं।

खान-पान और पहनावा

कश्मीर में अधिवस्त्र धान की होती है। इसलिए पूर्वीय और पश्चिम भारतीयों की तरह यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन भी चावल है। यह चावल वे साथ साधारणतः मछली पसन्द करते हैं, जो यहाँ की भीली और नदियों में प्रचुर परिमाण में मिलती है। एक और वस्तु, जिसे यहाँ के प्रमीर-नरिय सब रीति बड़े भाव से खाते हैं, 'कडम' का छाय है। यह सरसों के साथ जंदा होता है, और कश्मीर में यारहों महीनों सर्वत्र मिलता है। इसे कई तरह में बनाया जाता है। परन्तु साधारणतः पूरे पत्तों को मिच-मसालों के साथ उबाल लेने का तरीका है। यह ठोरे खाता चाय और भात के रूप में बारस सर्व साधारण कश्मीरियों का प्रिय भोजन है। कडम के पत्तों का धांचा भी डाला जाता है।

कश्मीर के सभी हिन्दू धार्मिक मन्त्री हैं। पंडित लोग भी खूब मात्रा खाते हैं। पञ्चाय के मासाहारी ग्रन्थों में बताया उत्तरी भारत में कश्मीर के

पंडित लोग ही सम्भवतः एक ऐसा ब्राह्मण वर्ग है, जो प्रायः नियम से मांस-मछली का सेवन करते हैं। कश्मीर में फल, दूध और भंडों की बहुतायत है, परन्तु स्वयं कश्मीरी लोग इन वस्तुओं की ओर अधिक प्रवृत्त नहीं हैं। इसमें सम्भवतः आम कश्मीरियों की गरीबी का भी कुछ हाथ है।

कश्मीर में कई प्रकार की जड़ें, पौधे और फूल खाद्य सामग्री में गिने जाते हैं। अनेक प्रकार की गुच्छियाँ यहाँ मिलती हैं, जिन से बड़े स्वादिष्ट भोजन तैयार होते हैं। सरकारियों के क्षेत्र में भी कश्मीर की अपनी खेपठता है। तरह-तरह की सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती हैं। शीत प्रवाण जलवायु के कारण, यूरोप की कई सब्जियाँ और फल फूल, जो भारत में उगना नहीं सकते, कश्मीर में बड़ी सहजता से पनप जाते हैं।

कश्मीरियों का प्रिय पेय चाय है। परन्तु यह शेष भारत की चाय से कुछ भिन्न होती है। एक तो यह साधारणतः हरी पत्ती वाली होती है, और दूसरे इसके बनाने और पीने का तरीका भी भिन्न है। हरी पत्ती की चाय बड़े यत्न से बनानी पड़ती है। बहुधा उसमें दूध बिल्कुल नहीं डाला जाता। दूध मिला लेने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसे साधारणतः नमक डाल कर पिया जाता है, और कभी-कभी मक्खन भ्रूषवा मलाई भी मिला ली जाती है। गरीब लोग अपनी चाय में मकई का आटा भी घोल कर पीते हैं।

कश्मीर के प्रायः प्रत्येक घर में चाय बनाने का भलग प्रवर्ध रहता है। इनके यहाँ यूरॉपियन तरीके से बेतली और पिचें प्यालों का रिवाज बहुत कम है। आमतौर से एक विशेष बर्तन का प्रयोग किया जाता है, जिसे 'समावर' कहते हैं। यह जगू जैसा बड़ा सुन्दर बर्तन होता है, और इसके नीचे कोयलो की आँच सुलगी रहती है, जिससे चाय हर वक्त गर्म मिलती है। चाय पीने के लिए कपों के स्थान पर बटोरे जैसे चीनी के प्याले प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार यह लोग बड़े सलीबे से चाय पीते हैं, और अतिथियों को पिलाते हैं।

कश्मीरियों का साधारण वस्त्र एक लम्बा चौड़ा होता है, जिसे 'फिरन्' कहते हैं। यह ठीके आस्तीनो वाला गाउन सा होता है, और छुटनों से नीचे तक लटकता रहता है। देहात में स्त्री-पुरुष सब इसी का प्रयोग करते हैं।

इस पर पूल भी काटे रहते हैं। नौचे सलवार जैसा पाजामा पहना जाता है। पडिताइन का 'फिरन' अवश्य कुछ नारी और कीमती होता है। परन्तु पडित पुरुषों में इसका रिवाज नहीं है। वे प्रायः पुराने ढंग के दरवारी वस्त्र का प्रयोग करते हैं, अथवा आधुनिक वस्त्र का। इसके अलावा पडितों के यहाँ पगड़ी विशेष महत्व रखती है, जबकि कश्मीरी मुसलमानों में शिरोवेष्टन अथवा दस्तार केवल मुस्लिमों तक सीमित है। यह इश्बत का निशान समझी जाती है। सर्वसाधारण तो केवल एक कुन्नाह जैसी टोपी पहनते हैं। यह बहुधा इतनी छोटी होती है कि इससे केवल खोपड़ी का पिछला भाग ही ढका जाता है। विवाह से पहले लड़कियाँ भी इसी प्रकार की टोपी पहनती हैं। अवश्य अब सम्यक् वर्ग में फर की गोला टोपी बहुत प्रचलित है। यह कश्मीरी टोपी के नाम से पनाब आदि प्रदेशों में भी खास-खास लोगों का फँसना बन गई है। कश्मीर की एक और विशेष वस्तु 'कांगडी' है। यह एक खास पेड़ की छड़ियों से बुनकर बनाई हुई छोटी सी टोकरी होती है, जिसके भीतर मिट्टी का बटोरा रहता है। उसमें बोंबले सुलगा लेते हैं, और इसे चादर के अन्दर छाती के पास अथवा गोद में रख लेते हैं। इससे लड़कों की भीषण सर्दी में शरीर को गरमाई पहुँचती रहती है।

कश्मीरी नारी

कश्मीरी नारी का सौंदर्य विश्व विख्यात है। भारत की सुन्दरतम स्त्रियों में कश्मीरी हैं। वास्तव में वे श्रेष्ठतम हैं। रंग और चेहरे-भौहरे की दृष्टि से वे इटली और स्पेन की औरतों की मात करती हैं। इनका रंग बहुत उजला, त्वचा अधिक मुलायम और मुखाकृति प्रायः यहूदी सादृश लिए होती है। मूतानों रूप भी बहुत मिलते हैं, विशेषकर पण्डिताइनों में, जो पर्दे में रहने के कारण आम कश्मीरी औरतों से भी अधिक गोरी और सुबोमल होती हैं। मुसलमानों में पर्दा केवल शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा है। परन्तु अब पडितों की तरह इनके यहाँ भी यह प्रथा समाप्त हो चली है। देहात के ग्राम लोगों में तो कभी भी पर्दे का रिवाज नहीं रहा। किसान औरतें पुरुषों के साथ समान स्तर

पर खेतों में काम करती हैं। इससे उनका रंग कुछ मैला पड़ जाता है, परन्तु स्वास्थ्य में वे शहरी औरतों से उत्तम होती हैं। कश्मीरी स्त्रियाँ गप-शप की शौकीन, बातूनी, मुँह-फट और मौखिक लड़ाई में दक्ष होती हैं। वे पुरुषों से कुछ अधिक ही परिश्रम करती हैं। गरीबी, कठोर परिश्रम और जल्दी बच्चे पैदा हो जाने के कारण इनका स्वास्थ्य और सौंदर्य भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है।

कश्मीरी स्त्री का वस्त्र बिल्कुल आकर्षणविहीन है। सम्बन्धी प्रास्तीनो वाले ढीले ढाले 'फिरन' में शारीरिक बनावट पूर्णतया छुप जाती है। इस वस्त्र के सम्बन्ध में एक कश्मीरी लेखक ने लिखा है कि इसे सम्भवत किसी ईर्ष्यालु पुरुष न नारी का सौंदर्य छुपाने के उद्देश्य से ही अविष्कृत किया था। इस पेड़ों के साथ युवतियाँ सिर पर खोपड़ीनुमा टोपी पहनती हैं, जिससे माकृति और अधिक हास्यास्पद हो जाती है। विवाह के बाद टोपी के ऊपर एक चौरस रुमाल अथवा ओढनी रहती है। गले में भारी-भरकम मालाएँ और बानों में चाँदी के अगणित झुमके पहने जाते हैं। बहुधा झुमकों का भार इतना अधिक हो जाता है कि उन्हें धागे द्वारा सिर के बालों से बाँध दिया जाता है। इस वस्त्राभूषण के साथ कश्मीरी औरतें बहुत कुछ मध्य एशिया की उबड़ेक और ताजीक औरतों जैसी दीखने लगती हैं। इनका आचरण मुख्यत इनके गौरे रंग, चेहरे की बनावट और आँखों की सुपमा में है। शारीरिक गठन और व्यक्तिगत स्वच्छता की दृष्टि से यह कुछ अधिक प्रशंसनीय नहीं हैं। वास्तव में कश्मीरी स्त्रियाँ निजी सफाई का बहुत कम ध्यान रख पाती हैं। इसमें कुछ तो इस देश के शीतल जलवायु का दोष है, और कुछ यहाँ के आम लोगों की गरीबी और अज्ञानता का। अवश्य अब शिक्षा के व्यापक प्रचार से सभी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अतीत में कश्मीरी औरतों के नैतिक चरित्र के सम्बन्ध में भी अनेक विवादितियाँ प्रचलित थीं। उन में सत्य का एक अंश अवश्य होगा, परन्तु अधिकांश कुछ साहित्यकारों की कृत्रिम कल्पना का प्रतिबिम्ब मात्र था। कुछ भी हो, आजकल उस प्रकार की कहानियाँ बहुत कम सुनने में आती हैं। यह प्रगति का सङ्केत है।

कश्मीरी चरित्र

अभी हाल तक कश्मीरीयों के सम्बन्ध में बहुत सी अग्रिम बातें कही जाती थी। सब से ज्यादा जोर इस बात पर था कि असीन कश्मीरी प्रकृति से कायर है। अंग्रेजों ने उन्हें हर जगह 'डरपोक, लातवी और भूटे' लिखा है। परन्तु वास्तव में यह बातें अधिकतर गलत थीं। स्वयं कश्मीरीयों ने अपने आचरण से इन्हें गलत सिद्ध कर दिया है। कबायली हमले के समय कश्मीरी युवकों ने न केवल आक्रमणकारियों का डट कर मुकाबला किया, बल्कि अश्वतल शेरवानी जैसे अमर शहीदों के गौरवमय उदाहरण भी प्रस्तुत किए। शहीद शेरवानी ने वस्तुतः व्यक्तिगत धैर्यवीरता की चरम सीमा को छू लिया। आजादी के लिए लड़ने वाली 'कश्मीर मिलेसिया' में हिन्दू-मुसलमान समान रूप से सम्मिलित थे। सब के होठों पर एक ही स्वर था—हम कश्मीरी हैं; हम कश्मीर की रक्षा करेंगे। कश्मीर में उस समय हिन्दू-मुस्लिम एकता का जो विलक्षण प्रदर्शन देखने में आया, वह कश्मीरी परम्परामों का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर में यह एकात्मकता आज भी बनी हुई है। और इस दृष्टि से वर्तमान भारत में धर्म निर्पेक्ष राष्ट्रीयता का सब से सुदृढ़ गढ़ कश्मीर है।

कबायली हमले के पूर्व भी कश्मीरीयों ने अनेकों बार साहस, दृढ़ता और वीरता का परिचय दिया है। १९३१ से १९४६ तक कश्मीरी जनता ने राजनीतिक अधिकारों के लिये निरंतर संघर्ष किया। १९४६ ई० में दोबान बाक पंडित के राज-शाही अत्याचारों के विरुद्ध 'नया कश्मीर' आन्दोलन में बिचने ही कश्मीरी युवकों ने अकथनीय कष्ट सहे। इसी आन्दोलन की क्रांतिकारी गुप्त धारा में 'जोनी' जैसी वीराननाएँ भी हुईं। जोनी एक साधारण कृषक महिला थी। पर उसने भूमिगत क्रांतिकारी दलों के बीच सदेशवाहिका का कार्य करने में अदम्य वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि शक्तियों की दासता, दरिद्रता और दमन ने कश्मीरी जनता की कमर तोड़ दी थी। एक के बाद दूसरे निरबुद्ध दासक के अत्याचार सहते-सहते वे कुछ बाल के लिए विद्रोह की शक्ति खो बैठे थे। इससे उनमें एक प्रकार की निष्प्रियता आ गई थी। वे इतने दब गए थे कि लड़ाई का विचार

तक उनके मन में उत्पन्न नहीं होता था। नित्य जीवन में लड़ने-भिड़ने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। मुट्ठी भर दाने सहज ही में उपलब्ध हो जाते थे। इससे यहाँ के लोग अत्यधिक शांतिप्रिय, मार-काट से दूर रहने वाले थोर ठड़े मिजाज के बन गए। इसके अलावा दीर्घ काल तक निःशस्त्र रहने के कारण भी उन में अवाध्यनीय अहिंसावाद की प्रोत्साहन मिला। सम्भवतः इस प्रकार उन के सम्बन्ध में भीरुता के आरोप की उत्पत्ति हुई।

वास्तव में श्रौत कश्मीरी आलसी और निश्चेष्ट हो गया था। आलसी तो वह आज भी है। परिश्रम की क्षमता रखते हुए भी वह कुछ अधिक 'करना' नहीं चाहता। कहावत है कि कश्मीर का कुत्ता भी केवल भौंकता है, काटता नहीं। कुछ भी हो, इतनी बात निश्चिन्त है कि शीतल कश्मीरी कुछ अधिक महत्वाकांक्षी अथवा कर्मठ और व्यवहार-साहसिक नहीं होता। वह अपने घर और गाँव से चिन्ते रहने का श्रम्यस्त है। कश्मीर से बाहर उसकी दौड़ केवल पंजाब की मड़ियों तक है, जहाँ वह आज भी सदियों में मजदूरी करने चला आता है। 'हाथी' कहलाने वाले यह लोग किसी काल में कश्मीर की दरिद्रता और अज्ञानता का सजीव चित्र उपस्थित करते थे। यह इतने गंदे और बुद्धिहीन होते थे कि पंजाब के लोग उन्हें एक प्रकार से आदमी ही नहीं समझते थे। अवश्य अब वह पहले की सी हालत नहीं रही, न कश्मीरी लोग उतने गंदे ही रह गए हैं। वहते हैं किसी काल में श्रीनगर की दुर्गंध दो मील से मालूम पड़ने लगती थी। इन परिस्थितियों ने कुछ ठो परिवर्तन हुआ होगा।

आम कश्मीरी जितने सीधे और सरल होते हैं, पंडित लोग उतने ही चतुर, बपटी और अवसरवादी मशहूर हैं। उनमें व्यक्तिवाद, आत्मश्लाघा और अहंकार की मात्रा भी सामान्य से कुछ अधिक यही जाती है। वहते हैं इनमें पारस्परिक विश्वास और सहयोग की भावना विलुप्त नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि यह लोग नितान्त कृपण और स्वार्थी होते हैं। परन्तु वास्तव में बात येवल इतनी जान पड़ती है कि यह लोग अन्य कश्मीरियों की अपेक्षा बौद्धिक रूप से कुछ अधिक उन्नत और नीति निपुण रहे हैं। इनमें अपने आप की नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की अद्भुत क्षमता है। इस कारण यह

प्रत्येक क्षेत्र में सहजता से अपनी ओष्ठता स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा विद्युद्ब्रवाहण होने के नाते इनका सम्मान समस्त भारत में है। यह लोग प्रत्येक प्रदेश और समाज में सर्वत्र ऊँचा स्थान पाते रहे हैं। सामंती युग में इन्हें आलसी, विलासप्रिय और निकम्मा भी कहा जाता था, परन्तु वझीर और कश्मीर के बाहर इनकी प्रकट सफलता और उन्नति को देखते हुए यह बात कुछ न्यायोचित नहीं जान पड़ती। अधिक विस्तार में न जाकर केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस वर्ग का एक रत्न स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से आज तक भारत का प्रधानमंत्री है। केवल प्रधान मंत्री ही नहीं, बल्कि चासीस करोड़ भारत-वासियों का हृदय-सम्राट, देश का उद्धारक और विश्व का एक महान नेता है। एक और सपूत सब के सबसे बड़े सदस्य राज्य का मुख्य मंत्री है। कई एक अखिल भारतीय महत्व के राजनैतिक नेता हैं और अनेक ही उच्च स्तर के प्रशासक, व्यावसायिक, विभिन्न, शिक्षा-विद्यार्थ, लेखक, दार्शनिक और धर्म-शास्त्री हैं। सारांश यह है कि भारत के वर्गधारों में कश्मीरी पंडित प्रथम श्रेणी में हैं।

परन्तु कहते हैं कि स्वयं कश्मीर में पंडित लोग इतने क्रियाशील नहीं हैं। वहाँ वे प्रायः आराम से बैठकर जीवन बिताने में इच्छुक रहते हैं। इसके साथ ही यह एक विचित्र बात है कि वे अन्य कश्मीरियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही अंध-विश्वासी और रुढ़ि-ग्रस्त हैं। उनकी तुलना में सिद्धि बर्ग के मुसलमान सद्यः प्रस्त और भावुक कम तथा क्रियाशील और यथार्थवादी अधिक हैं। यह कश्मीरी मुसलमान ही हैं, जिनकी कारीगरी की धूम सारी दुनियाँ में है। उनमें हाथ की धनी हुई लकड़ी, घात और पपरमेंछी की वस्तुएँ, रेशम और ऊनी धागे की वस्त्रोद्योगी और वस्त्र तथा गन्धे, नम्दे, परम्परे और ज्ञान आदि शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय माने जाते हैं। कश्मीर के यह शिल्पी और अन्य लोग, जिन में शूषण, मल्लाह और चरवाहे सभी सम्मिलित हैं, धन आधुनिक शिक्षा के सम्पर्क से ज्ञान विज्ञान और गस्कृति के क्षेत्रों में भी धा रहे हैं। विद्युद्ब्रवाहक योग्यता में भी यह पंडितों से किसी प्रकार हीनतर नहीं हैं। इन्हें पूर्ण भ्रमसर मिले, तो यह कश्मीर को वास्तविक अर्थों में 'भूस्वर्ग' बना सकते हैं।

हिन्दी प्रदेश

महापर्यंत हिमालय और विन्ध्या के बीच में स्थित, गंगा, यमुना, चंबल, घेतवा और नर्मदा के जल से प्लावित विशाल समतल मैदान हिन्दी-प्रदेश है। इस उपजाऊ भूमि के लोग जैसे भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में हैं, ठीक वैसे ही देश के इतिहास, जातित्व, धर्म, संस्कृति और राजनीति में भी इनका स्थान केन्द्रीय है।

'हिन्दी-प्रदेश' की कोई निश्चित सीमाएँ नहीं हैं; न भारत के राविधान में इस नाम का कोई राजनीतिक क्षेत्र ही निर्धारित है। शिक्षा, साहित्य और राज भाषा की दृष्टि से बिहार और राजस्थान भी इसकी परिधि में आ जाते हैं। परन्तु विद्युद्ध शास्त्रीय अर्थों में केवल उतना ही क्षेत्र हिन्दी-प्रदेश है, जहाँ हिन्दी की बोलियाँ बोली जाती हैं। अर्थात् उत्तर में अम्बाले से लेकर बनारस तक और दक्षिण में एक और खडवा और दूसरी और रायपुर तक का चतुर्भुज हिन्दी-प्रदेश है। पंजाब का हरियाना क्षेत्र, लगभग सारा उत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश का अधिकांश भाग इसमें आ जाता है। इसे 'मध्य देश' की अभिधा भी दी जाती है, और यहाँ के १० करोड़ निवासियों के लिए भाषिक प्रदेशों की वर्तमान व्यवस्था में, साधारणतः 'हिन्दी-भाषी' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

परन्तु 'हिन्दी-भाषी' अथवा 'हिन्दी-प्रदेश' और 'मध्य-देश' आदि शब्दों का अर्थ ठीक वंसा ही नहीं बनता, जैसा कि 'बंगाल-बंगाली' या 'गुजरात-

गुजराती' आदि शब्दों के हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश, जिनसे इस समय यह भाषिक क्षेत्र अधिकांश निर्मित है, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से रचे हुए कृत्रिम नाम हैं, अर्थात् उनके पीछे कोई सुनिश्चित ऐतिहासिक या सांस्कृतिक परम्परा नहीं है। यहाँ के लोगो की भी अपनी कोई पृथक् सांस्कृतिक पृष्ठिका नहीं है। जो कुछ भी है, और वह वस्तुतः विशाल है, वह अधिकांश समूचे भारत की ही सामान्य सम्पत्ति है। इस बात का, अर्थात् हिन्दी-भाषियों का अपना कोई पृथक् सांस्कृतिक नाम न होने का भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण, नियंत्रण और विकास में विशेष महत्व है, जिसकी चर्चा यथास्थान होगी।

भारतीय भाषाओं में एक फारसी शब्द प्रचलित है—'हिन्दुस्तानी'। इसके कई अर्थ हैं : भाषिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि। अन्तिम अर्थों में यह एक प्रकार से 'भारतीय' का पर्याय है, क्योंकि भारत के कई नामों में एक नाम 'हिन्दुस्तान' भी है, वल्कि सबसे प्रचलित नाम 'हिन्दुस्तान' ही है—कम से कम पिछली दो सताव्दियों से सम्पूर्ण भारत का यह नाम चला आ रहा है। वैसे भी 'हिन्दुस्तान' का शब्दिक अर्थ है 'हिन्दुओं का देश'। इसी से इसका हिन्दी रूपान्तर 'हिन्दुस्थान' भी बिया गया है। स्वयं हिन्दी-प्रदेश की भाषाओं में, साहित्यिक हिन्दी में कम तथा उर्दू और हिन्दुस्तानी में ज्यादा, इस शब्द का प्रयोग प्रायः इन्हीं अर्थों में होता है, यानी 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् भारतीय।

परन्तु विस्तृत हिन्दी प्रदेश के बाहर की भाषाओं में इस शब्द का यह अर्थ नहीं है। उनके यहाँ 'हिन्दुस्तान' का अर्थ बले ही 'भारत हो'। परन्तु 'हिन्दुस्तानी' से अभिप्राय है केवल हिन्दी-प्रदेश में लोग अथवा उनकी धोल-पाल की भाषा से है।

मुस्लिमवासीन भारत में इन शब्दों के यही अर्थ थे। तब 'हिन्दुस्तान' से अभिप्राय था पंजाब में सरहिन्दु—जिगरा अर्थ ही 'हिन्दु का सिरा' है—से लेकर बिहार की सीमा तक और दक्षिण में नर्मदा तक का उत्तर-भारतीय भूदान। बिम्बा के दक्षिण में 'दक्कन' (दक्कन) का देश था। यों भी वह भा० प्र० २२

सबते हैं कि मुसलमानों ने प्राचीन आर्यावर्त को 'हिन्दुस्तान' और प्राचीन 'दक्षिणापथ' को 'दकन' का नाम दिया। समस्त मुस्लिमकालीन इतिहास में केवल गंगा-यमुना के विशाल मैदान को ही 'हिन्द' अथवा 'हिन्दुस्तान' कहा गया। इसी से यहाँ के लोगो तथा उनकी बोल-चात की भाषा का नाम 'हिन्दी', 'हिन्दवी' और आधुनिक युग में 'हिन्दुस्तानी' पड़ा। आज 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ अधिक विस्तृत हो जाने पर भी 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग वितेय रूप से हिन्दी-भाषियों के लिए ही होता है, यद्यपि स्वयं हिन्दी-भाषी इस नाम को केवल अपने तक सीमित रखना कुछ पसन्द नहीं करते।

भारतीय इतिहास की लीला-भूमि

भारत में सामान्यतः भारतीय इतिहास के नाम से जो इतिहास प्रचलित है, वह मुख्य रूप से मध्य-देश का इतिहास है। यह स्वभाविक ही है, क्योंकि यह भारत में आर्य हिन्दू जाति का मुख्य आवास-स्थान बना, और आर्यावर्त कहलाया, तथा आरम्भ से ही भारतीय इतिहास की लीला-भूमि रहा। देश के मध्य में होने के कारण प्रायः सभी बड़े साम्राज्यों का उदयान और पतन इस प्रदेश में हुआ, और समय समय पर भारत में जो भी केन्द्रीय शक्ति संगठित हुई, वह प्रायः इसी क्षेत्र में अवस्थित रही। यहाँ स्थापित होने वाली राज्य-सत्ता में चारों ओर फैलने तथा समूचे देश को अपने अधीन समुक्त करने की प्रवृत्ति भी बराबर बनी रही। इस प्रकार भारत के इतिहास और राजनीति में मध्य-देश का प्रयास सदैव एकीकरण की ओर तथा केन्द्रोन्मुखी रहा, और आज भी है।

ईसा से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व गंगा-यमुना की घाटी में आर्यों के प्रवेश के साथ ही वर्तमान भारत का इतिहास शुरू होता है। तब सीमांत प्रदेश और पड़ोसी पंजाब के स्थान पर दोआब स्थित कुरु और पांचाल राज्य भारत में आर्य सत्ता और सभ्यता के केन्द्र बने, तथा वर्तमान हिन्दू जाति का विकास आरम्भ हुआ।

बाद के युग में, जिसे इतिहास में 'महाकाव्य काल' कहते हैं, यह भूमि

रामायण और महाभारत में वर्णित नायकों का रंग-स्थल बनी। पुरुषोत्तम राम की जीवन-कथा और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से बाद की शक्तियों में समस्त भारत के सामुहिक जीवन, मर्यादाओं और आदर्शों के मानदंड निर्धारित हुए।

बौद्धकालीन भारत के १६ महाजनपदों में से ७ इस प्रदेश में थे—कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, काशी, कोशल और अवन्ति। परन्तु जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रचार प्रारम्भ किया, तब मध्य-देश में चार बड़े राज्य थे: कोशल, अवन्ति, वत्स और मगध। पूर्वोक्त तीन राज्य आगे चलकर मगध साम्राज्य में विलीन हो गए। इस प्रकार उत्तरी-भारत में पहली ऐतिहासिक रूप से निश्चित केन्द्रीय शक्ति का अभ्युदय हुआ।

ऐतिहासिक युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में मौर्य, सुंग, कण्व, शान्ध और उत्तर-पश्चिमी सीमा स्थित कुषान वंशों ने इस भूभाग पर राज्य किया। इस काल के अधिकांश भाग के कोई न कोई राजवंशी उपराज के रूप में अवन्ति में निवास करता था। स्वयं अशोक सम्राट बनने से पहले उज्जैन में उपराज था। सांची के विस्वविख्यात स्तूप का निर्माण उसी ने प्रारम्भ कराया था।

चीनी शती ईस्वी में तृतीय गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा उज्जयिनी को राजधानी बनाए जाने पर भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र अपने उचित क्षेत्र में आ गया। चीनी यात्री फाहियान् (४००—४१३ ई०) ने 'हिन्दुओं के उस स्वर्ण-युग' का विस्तृत वर्णन किया है। समस्त भारत के सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाले बालिदास जैसे महाकवि और भाग्यवेद शास्त्र के जन्म-दाता धन्वन्तरि तथा भार्य भट्ट, वराह-मिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे सत्कृत ग्रन्थकार उसी युग में हुए।

सातवीं शती में उज्जैन के स्थान पर कन्नौज भारत का नया केन्द्र बना। हर्षवर्धन के विघाल साम्राज्य की राजधानी होने के नाते उसकी वही महत्ता हो गई, जो पुराने समय में पाटलिपुत्र की और उसके बाद उज्जैन की थी। उस काल का विस्तृत वर्णन दूसरे चीनी यात्री हुएन सियांग के यात्रा-वृत्त में मिलता है। 'हर्ष-चरित्र' का रचयिता बान भट्ट तथा माघ और भवभूति जैसे

संस्कृत साहित्यकार उसी युग में हुए। स्वयं सम्राट हर्ष को उच्च कोटि का संस्कृत नाटक-कार माना जाता है।

हर्ष के बाद की पाँच सताब्दियाँ 'राजपूतों का युग' कही जाती हैं। उस दीर्घ काल-खंड में यहाँ अनेक छोटे-छोटे राजपूत राज्य स्थापित हुए, जिनके बीच निरंतर युद्ध चलते थे। इसी 'आज़रिब' चलते और अराजकता का अंतिम परिणाम भारत मुख्य-भूमि में मुसल्मानी सत्ता की दृढ़ स्थापना के रूप में निकला।

११वीं शती के प्रारम्भ में महमूद के आक्रमणों से पूर्व मध्य देश में जो राजपूत वंश विशेष प्रसिद्ध हुए, उनमें कुन्देलखंड के चन्देल, मालवा के परमार, कन्नौज के प्रतिहार और राठौर तथा दिल्ली के तोमर वंशों ने भारतीय इतिहास की रूप-रेखा निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भाग लिया।

दिल्ली के अंतिम तोमर राजा अनंगपाल के दो दोहखों पृथ्वीराज और जयचन्द की पारस्परिक, शत्रुता, सयोगिताहरण की क्या तथा राजपूत राजाओं की व्यापक फूट के परिणामस्वरूप मौहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली में इस्लामी मुसल्मानी साम्राज्य की स्थापना आदि घटनाओं का वृत्तांत सर्वविदित ही है।

दिल्ली-केन्द्रित पठान साम्राज्य और उसके बाद दिल्ली और आगरा केन्द्रित मुगल साम्राज्य के दीर्घ काल खंड में यहाँ विशेषकर हिन्दू धर्म और संस्कृति की बहुत सी पुरानी सामग्री नष्ट हुई। अनेक मंदिर, शिक्षा-केन्द्र और कला-कोष खंडहरो में परिणत हुए। परन्तु उसके साथ ही इस देश की समन्वयात्मक प्रकृति के अनुसार कई मिली-जुली घाटाएँ और एकीकरण की प्रवृत्तियाँ भी प्रकट हुईं, जिन्होंने समस्त भारत को प्रभावित किया। इस प्रक्रिया को मुगल काल में विशेष बल मिला, जबकि सब से प्रतापी मुगल सम्राट अकबर ने भारत के हिन्दु-मुसल्मानों को एकता के सूत्र में बाँधने का सचेतन प्रयास किया। रहीम, फैज़ी और अबुलफजल जैसे प्रकांड पंडित, टोडरमल, बीरबल और मानसिंह जैसे कुशल राजनीतिज्ञ, सूरदास और तुलसीदास जैसे महाकवि, तानसेन जैसे गायक तथा अबदुस्समद और बसावन जैसे चित्रकार उसी के समय में हुए। पर औरंगजेब ने अपनी

धार्मिक पक्षाघात और अनुदार नीति तथा असफल युद्ध नीति से इस शक्तिशाली और समुक्त साम्राज्य की जड़ें खोखाली कर दी ।

औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मरहठों का युग आ गया । घठारहवीं शती के मध्य तक समस्त मध्य देश, यहाँ तक कि स्वयं दिल्ली पर उनका आधिपत्य हो जाने से भारत की केन्द्रीय सत्ता एक प्रकार से उनके हाथ में आ गई । परन्तु बन्दाली द्वारा मरहठों की पराजय के बाद से बगाल और बिहार में जमे हुए अंग्रेज दिल्ली तक बढ़ आए, और अंत में सर्वत्र अंग्रेजी साम्राज्य की विजय-पताका फहराने लगी ।

१८५७ ई० का तयामित 'स्वातन्त्र्य' संग्राम, जो नाम मात्र को दिल्ली के अंतिम कठपुतली मुगल बादशाह बहादुरशाह 'उफर' के झूठे तले लड़ा गया, मुख्य रूप से मध्य-देश का अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह था । अन्य प्रदेशों में उस असंगठित प्रयास में कोई विशेष भाग नहीं लिया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की हिन्दुस्तानी सेना, जिसने इन विद्रोह का नेतृत्व किया, अधिकतर अवध के पूर्वियों और रहैलसद के रहेले पठानों से निर्मित थी । बिन्दुवियों के नेता भी अधिकतर इसी प्रदेश के राजपूत, मरहठे और पठान सामन्त तथा मुगल शाहजादे और मौलवी थे । इन में नाना साहब पेसवा, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई साहिबा टोपे और मौलवी अहमदशाह व मौलवी सियाततमली आदि विशेष प्रसिद्ध हुए । दिल्ली, मेरठ, ग्वालियर, झाँसी, बानपुर, इलाहाबाद अलनक, साहजहानपुर, फर्रुखाबाद और बरेली इसके मुख्य केन्द्र बने, और कुछ समय के लिए लगभग सारा मध्य देश अंग्रेजी शासन के बंधनों से मुक्त हो गया । परन्तु अंततः एकाता, संगठन और अनुशासन के अभाव से--विद्रोहियों की पराजय हुई । ५३ हजार हिन्दुस्तानी सेना उस युद्ध में मारी गई और हजारों की संख्या में अंग्रेजों ने जनता का सहार किया । पराजय से अवध के पूर्वियों तथा रहेले और हरियाणा के जाटों की संख्या से ज्यादा क्षति हुई । अंग्रेजों द्वारा भीषण दमन के दुष्प्रभावों से वे आज तक पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं । हिन्दी प्रदेश की बहुसंख्यक जनता के अतंमना आधिकार और संश्लेषण विच्छेदन के कारणों में एक उनका विशाही विद्रोह में विशेष योगदान और पराजय भी है ।

बीसवीं शती के द्वितीय चरण से दिल्ली को पुनः भारत की राजधानी घोषित किए जाने पर देश का राजनीतिक केन्द्र फिर से अपने उचित क्षेत्र में आ गया। सभी से आधुनिक भारत में बंगाल के स्थान पर मध्य-देश की चिरकालीन प्रधानता पुनर्स्थापित हुई। आगे चल कर भारत के स्वतंत्रता-आन्दोलनों में यहाँ के लोग सदैव ही अग्रणी रहे। प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय नेतागण भी अधिपतर इसी प्रदेश से आए। आतिथारी परम्परा में भी यहाँ के युवकों ने सारे देश का पयप्रदर्शन किया। चन्द्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और इफ़्ताक़-उल्लाह जैसे अमर सहोदो के नाम आधुनिक भारतीय वीर-गाथा में गौरवमय स्थान रखते हैं।

जातीय स्वरूप

जातीय दृष्टि से हिन्दी-प्रदेश के लोग भारतीयों में भी 'विद्युद्ध भारतीय' हैं, क्योंकि भारत मुख्य-भूमि में आर्य-द्राविड़ पूर्ण सम्मिश्रण और समन्वय, अर्थात् वर्तमान हिन्दू जाति का जन्म इसी प्रदेश में हुआ। स्थानीय पारणा के अनुसार हिन्दुओं की पहली तीन जातियाँ आर्य हैं, और द्वाद्व अधिकतर भूल निवासी हैं या मिश्रित। परन्तु वास्तव में आज के हिन्दुओं में इस प्रकार का वर्गीकरण सर्वथा असम्भव है। मानव-विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ के लोगों में प्रायः तीन चौथाई आर्य और एक-चौथाई द्राविड़ रक्त का मिश्रण है। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में द्राविड़ तत्व का आधिपत्य है तथा उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में आर्य तत्व का। मंगोली तत्व, जो बहुत कुछ आर्य मिश्रित है, अधिकतर सुदूर उत्तर के पर्वतीय अंचल में दिखाई देता है। परन्तु वास्तव में लोग सभी जगहों पर मिले जुले से हैं। इस दृष्टि से समस्त भारत में सब से ज्यादा रंग-विरंगे और विविध प्रकृति के लोग हिन्दी-प्रदेश के हैं। यहाँ गोरे से गोरा और काले से काला व्यक्ति मिल सकता है। यहाँ पंजाबियों जैसे प्रभावी झील-झील वाले गोरे-चिट्टे आर्य रूप के लोग भी बहुत हैं, और मद्रासियों जैसे ठिगने फंद, चप्पी नाक और गहरे भूरे से लेकर घोर काले रंग तक के प्राचीन निवासियों की भी भारी संख्या है।

बगालियों जैसे साँवले रंग और ढीले-ढाले शरीर वाले बाढ़ू लोग तो यहाँ के सहरी वर्ग में प्रायः ही दिखाई देते हैं। और पीले रंग के मगोलाकार लोग पहाड़ों में आम हैं। सारास यह कि भारत भर में जितने भी आकार-प्रकार, रंग-रूप और चेहरे मोहरे वाले लोग बसते हैं, उन सबके आदर्श नमूने हिन्दी प्रदेश में मिल सकते हैं। इस प्रकार यह प्रदेश एक छोटे पैमाने पर समूचे भारत की जातीय रूप रेखा प्रस्तुत करता है। यहाँ एक ही स्थान पर सारे देश के दर्शन हो जाते हैं।

धर्म और समाज

हिन्दू जाति के साथ-साथ वर्तमान हिन्दू सनातन धर्म का जन्म भी इसी प्रदेश में हुआ। प्रारम्भिक वैदिक साहित्य के बाद हिन्दू ब्राह्मण धर्म के अधिकतर ग्रन्थ, दर्शन शास्त्र, पुराण और स्मृतियाँ यहीं के राज दरबारों और ऋषि आश्रमों में लिखी गईं। अधिकतर बड़े तीर्थ स्थानों—हरिद्वार ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, मथुरा, प्रयाग, धर्मोष्मा और काशी—की पृथ्वी भूमि होने के नाते यह क्षेत्र हिन्दुओं के निकट सदैव ही पूज्य रहा है। इन तीर्थ स्थानों पर प्रतिवर्ष देश भर से लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर भारतीय लोक-जीवन की आधारभूत एकरूपता का विलक्षण प्रमाण उपस्थित करते हैं। गंगा और यमुना की पृथ्वी नदियों के साथ हिन्दू मान की गूढ़तम धार्मिक भावनाएँ सम्बद्ध हैं। राम और कृष्ण की यह भूमि घटियों से समस्त देश-वासियों की अपनी और आकर्षित करती रही है। वास्तव में इस प्रदेश की महत्ता और प्रधानता को बनाए रखने के कारणों से इस धार्मिक महात्म्य की निर्णयात्मक स्थान प्राप्त रहा है।

धर्म की दृष्टि से यहाँ के लोगों में हिन्दू सनातन धर्म अपने विगुह रूप में मिलता है। हिन्दू देवमाला के लगभग सभी सदस्यों की पूजा यहाँ होती है। परन्तु अवतारों में श्रीराम और श्रीकृष्ण ही प्रधान हैं। पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व तो इस समस्त प्रदेश में एक सर्वव्यापक छत्र की भाँति प्राच्यप्रतिष्ठित है, यहाँ तब बिं स्वयं परमेश्वर के लिए भी 'राम' शब्द का ही प्रयोग होता है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की सत परम्परा और सतों के प्रति जनता की श्रद्धा यहाँ सब से प्रबल है। अनेक सतों के नाम से उनके पूजे चलते हैं। अजरग

यलो के नाम से राम-भक्त हनुमान की पूजा भी समस्त देश में सब से ज्यादा यहीं होती है। परमेश्वर के स्थान पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं, जिन की पूजा अधिकतर अर्धांगिनी लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी-नारायण के रूप में होती है। शिव की पूजा यही-वही लिंग के रूप में, पर अधिकतर कंताश-पति पाकर के रूप में प्रत्यक्षतः ही होती है। उनकी सहर्षामिणी के रूप में पार्वती की पूजा स्त्रियों में विशेष प्रचलित है। दुर्गा की पूजा देवी चंडी अथवा केवल 'देवी' के नाम से और शाली-पूजा भी होती है। परन्तु पृथक् रूप से सरस्वती की पूजा इतनी अधिक प्रचलित नहीं। व्यापारी लोग गणेश की पूजा विशेष ध्यान से करते हैं। इन सब के अलावा स्थानीय, ग्राम और गृह देवता भी हैं। नाग-पूजा मनसा-पूजा, शीतला-पूजा और घरती-पूजा की प्राचीन पद्धतियाँ तथा वन पूजा के अवशेष के रूप में तुलसी और पीपल आदि पेड़ों की पूजा भी यहाँ गूब होती है। इस प्रकार हिन्दू धर्म की सभी परिपाटियाँ, प्रयाण और रुढ़ियाँ तथा अनेक सम्प्रदायो, विचार-धारायो, और पथों के अनुयायी यहाँ मिल जाते हैं। परन्तु कई धर्म प्रदेशों के विपरीत वैष्णव और शक्त आदि का भेद यहाँ इतना प्रकट नहीं है। सुधारवादी आन्दोलनों में सत परम्परा का उल्लेख पीछे किया गया है। पश्चिमी क्षेत्रों में पञ्जाब के भार्य समाज का कुछ प्रभाव है। परन्तु साधारणतः यहाँ के लोग कट्टरपथी और पुरातनवादी ही हैं। सनातनियों के अतिरिक्त जैन धर्म के अनुयायियों की भी यहाँ काफी संख्या है।

इस्लामी सूफी मत की इस प्रदेश पर गहरी छाप है। निचले स्तरों पर कब्र-पूजा, पीर-पूजा और मुस्लिम सती के मजारों पर श्रायंनार्थ उपस्थित होने की प्रवृत्ति आज भी बूब प्रबल है। वास्तव में यह सूफीमत और सत परम्परा इस्लाम और हिन्दू धर्म के एक दूसरे पर प्रभाव का ही परिणाम है।

सामाजिक दृष्टि से हिन्दू वर्ण-व्यवस्था यहाँ अपने मूल रूप में दिखाई देती है। चारों जातियाँ अपने-अपने नामों से पहचानी जाती हैं, परन्तु परिवर्तन भी बराबर जारी रहता है। ब्राह्मण नियमानुसार क्षेत्रीय वर्गों में विभाजित और संगठित हैं। फिर स्तर और पथों के विचार से अनेक भेद हैं। कुछ 'पूरे ब्राह्मण' हैं और कुछ 'आधे ब्राह्मण' इत्यादि। ये सब अधिकतर उत्तरी ब्राह्मण

हैं, परन्तु कुछ महाराष्ट्रीय, बर्नाटकी और अन्य दक्षिणी ब्राह्मण भी हैं, जो सम्भवतः मुसल्मानी युग में राजनीतिक उद्देश्यों से यहाँ आकर बसे। हिन्दी प्रदेश के ब्राह्मणों का सुसंस्कृत वर्ग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में छूब सवेत और सक्रिय रहता है।

क्षत्रियों में अधिकतर राजपूत हैं, जो राजस्थान की अपेक्षा यहाँ कुछ अधिक योग्य, बुद्धिमान और कर्मशील रहे हैं। ये सब प्रकार के काम कर लेते हैं, और वर्तमान जनतंत्रीय प्रणाली के अनुसार जन-नायकों के रूप में भी सफल हैं। ठाकुर और सन्तों भी स्वयं को क्षत्रियों में गिनते हैं, और पश्चिमी क्षेत्रों में जाट, गूजर यहाँ तक कि अहीर और मड़रिए भी थोड़े शिक्षित अथवा धनवान हो जाएँ, तो सहज ही में क्षत्रिय मान लिए जाते हैं। वास्तव में यह सारी व्यवस्था निरंतर परिवर्तनशील रहती है, और आज के वर्गयुक्त समाज में तो इस का सारा आधार ही बदलता जा रहा है।

सौसरे स्थान पर वैश्य हैं, जिनकी आंतरिक व्यवस्था समझ बही है, जो पीछे बिहार और राजस्थान के सदम में बतलाई गई है। वास्तव में केवल वैश्यों की ही नहीं, बल्कि सारे ही हिन्दू समाज की जाति-पाति व्यवस्था रामस्थान से लेकर बिहार तक समस्त विस्तृत हिन्दी प्रदेश में एक सी है। अनेक उपजाति और वंश नाम भी सामान्य हैं, जिन के अनुसार यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच जाति आधार पर छादी-ब्याह के सम्बन्ध सहज में स्थापित होते हैं।

वायस्यों का स्थान हिन्दू वर्ग-व्यवस्था में अनिश्चित है। परन्तु अपने पौराणिक गुणों के कारण यह सर्वत्र ही सम्मानित रहे हैं। हिन्दी प्रदेश में विशेषतः इनका बड़ा मान, प्रतिष्ठा और सामर्थ्य है। यहाँ यह अपने अस्ती रूप में दिखाई देते हैं। पौराणिक ग्रंथों में यह स्वयं की ब्रह्मा के पुत्र अथवा विष्णु के 'लेखक' चित्रगुप्त की सतान मानते हैं। परम्परा से इनकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई जाती है कि परशुराम द्वारा क्षत्रिय-संहार के समय जिन क्षत्रियों के गर्भ स्थित थे, उन्हें मरवासी पर्वत में दारुण लेने की अनुमति दी गई। वही की सतान 'वायस्य' कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रगुप्त के बारह पुत्रों ने एक-एक वायस्य वंश की स्थापना की। यह वंश-नाम आज देश के प्रता-

सैनिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रायः ही सुनने में आते हैं, जैसे माधुर, भटनागर, थोदास्तव, सक्सेना, आम्बिष्ट, आषाढा और कुलश्रेष्ठ आदि। इनमें यहाँ भी ऊँच-नीच के अनेक भेद हैं, जिनके कारण ही सम्भवतः इनके कुछ पंथों, जैसे नियम और वाल्मीकि (?) आदिको सगोत्र विवाह की प्रथा अपनानी पड़ी है। परम्परागत 'लेखक' होने के नाते इनके यहाँ होली, दीवाली आदि त्योहारों पर दयात की विशेष रूप से पूजा होती है। और भी कई रीति-रिवाज साधारण हिन्दुओं से भिन्न हैं। धर्म की दृष्टि से ये अधिकतर शिव-पूजक कहे जाते हैं। यह हिन्दुओं का सब से प्रगतिशील और ब्राह्मण विद्वानों के बाद सब से सुसंस्कृत वर्ग है।

मुसलमान

हिन्दी-प्रदेश की सामान्य प्रकृति के अनुसार यहाँ के मुसलमान भी भारतीय इतिहास और राजनीति में प्रधान रहे हैं। वास्तव में 'भारतीय मुसलमान' का अर्थ साधारणतः हिन्दी-प्रदेश के 'हिन्दुस्तानी मुसलमान' ही है। यहाँ ये संख्या में सबसे ज्यादा हैं—भारत भर के चार करोड़ मुसलमानों में आधे से अधिक विस्तृत हिन्दी-प्रदेश में रहते हैं। दीर्घकालीन मुस्लिम सत्ता की अदृष्ट श्रृंखला में बचे रहने के कारण यहाँ इस्लाम धर्म भी अधिक सुदृढ़ है। यहाँ के मुसलमान कुछ ज्यादा पक्के मुसलमान हैं। इसलिए अन्य प्रदेशों के मुसलमानों का नेतृत्व प्रायः यही के मुस्लिम राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और धर्म-नेताओं के हाथ में रहता है।

'इस्लाम' का शाब्दिक अर्थ 'अमन' या शांति है। सातवीं शती ईस्वी में धरम पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा प्रवर्तित यह सशक्त धर्म आदर्श रूप से ऐकेश्वरवादी और सैद्धांतिक दृष्टि से समतावादी है। इसका मूलधार 'ईमान' अर्थात् निष्ठा या विश्वास है। एक परमसत्ता के एकत्व, संतान सहित उसके फरिस्तों के अस्तित्व, मूसा, ईसा आदि पूर्ववर्ती पैगम्बरों की सत्ता तथा मल्लाह के अंतिम संदेशवाहक के रूप में हजरत मोहम्मद की 'रसालत' (पैगम्बरी) और 'इयामत' (प्रलय) के धर्म-फल-दिवस में विश्वास रखने वाला व्यक्ति मुसलमान है। यह विश्वास संक्षेप में जिस वाक्य द्वारा व्यक्त होता है, उसे 'कलिमा'

बहते हैं। उसके अलावा प्रत्येक मुसलमान के लिए नमाज (प्रार्थना), रोजा (घरत) जकात् (दान) और यदि सामर्थ्य हो, तो जीवन में एक बार हज, (मक्का की यात्रा) कर्तव्य-स्वरूप निर्धारित हैं। 'कलिमा' सहित यह पाँचो बातें इस्लाम धर्म के 'पच अरकान' अर्थात् 'पच स्तम्भ' कहलाती हैं। इस्लाम धर्म के सब आदेश 'कुरान' में संक्षिप्त हैं। कुरान को आमतौर पर (मत्र) मुसलमानों के निकट स्वयं अल्लाह की वाणी है, जो 'वही' (ऐश्वरीय प्रेरणा) के रूप में ऊर्ध्वतः ज़िब्रील द्वारा हजरत मोहम्मद पर अवतरित हुई। इसके अलावा अनेक बातों की व्याख्या के रूप में स्वयं पंगम्बर की वाणी भी है, जो 'हदीस' कहलाती है। 'कुरान' और 'हदीस', घस यही मुसलमानों के आधारभूत धर्म-ग्रन्थ हैं।

सिद्धांत की दृष्टि से इस्लाम एक सरल, स्पष्ट और हृदयग्राही, तथा गहरी श्रद्धा, शक्ति और दृढ़ता प्रदान करने वाला धर्म है। अपने समय में अरबों ने उसके बल पर आधी दुनिया को जीत लिया था। परन्तु उसके साथ ही एक प्रसारणीय धर्म होने के नाते इसमें अत्यंत दृष्टिकोण की समझ, सहिष्णुता और विचारशीलता का नितांत अभाव है। इस कारण वर्तमान युग में इसने कट्टर अनुयायियों का जीवन स्वास्थ्य, सौंदर्य और संतोष से प्रायः रिक्त होता है।

इस्लाम में मौलिव बातों पर वाद विवाद या मतभेद की गुंजाइश नहीं है। फिर भी प्रारम्भिक इस्लामी गणतंत्र सम्बन्धी राजनीतिक विचारों के भेद में मुसलमानों में दो बड़े सम्प्रदाय माने जाते हैं मुन्नी और शिया। मुन्नी लोग जो बहुसंख्यक हैं, हजरत मोहम्मद के 'मुन्नत्' अर्थात् परम्परा या मार्ग पर चलने के दावेदार हैं। जिसका अर्थ यह है कि वे मुसलमानों के 'अमीर' या नेता के रूप में हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी सभी रासीदाओं को मानते हैं, जब कि शिया लोग केवल चौथे रासीदा हजरत अली को मानते हैं, जो पंगम्बर का आमाता थे। 'शिया' का अर्थ सहायक या समर्थक है। यह अली के पुत्रों के सहायक थे। पाँचवें रासीदा यज़ीद की निजुल्लि के बाद इराक के बरखरा संदान में इन दो पुत्रों हमज और हुनैन की हत्या की गई थी। इस कारण यह मतभेद नितांत उग्र रूप में भाज तक चला या रहा है। शिया और मुन्नीयों के बीच, विशेषकर भारत में, बहुत बड़ा दंगा-क्रमाद भी हो जाता है।

मुसलमानों में इन दो आधारभूत सम्प्रदायों के अतिरिक्त इस्लामी विधि और रीति की व्याख्या के आधार पर, जो 'फिका' कहलाती है, कई वर्ग बन गए हैं। ये 'इमाम' कहलाने वाले चार सम्बन्धित धर्म-नेताओं या भाष्यकर्त्ताओं के नामों के अनुकरण में 'हन्फी,' 'शाफई,' 'हबली' और 'कामली' कहलाते हैं। शियों के भी अपने अलग इमाम हैं, जो सख्या में बारह बतलाए जाते हैं। उनके यहाँ भी एक-एक इमाम को लेकर वर्ग निर्मित हुए हैं, जो उनके नामों पर 'तङ्गी,' 'नबवी,' 'जाफरी' और 'जैदी' आदि कहलाते हैं। शियों में इन नामों का वंश-नाम के रूप में प्रयोग करने की पद्धति पाई जाती है। इनके अलावा धार्मिक विचारों की दृष्टि से भी कुछ अलग सम्प्रदाय हैं, जैसे 'बहावी,' जो सूफी मत और पीर-पूजा के विरोधी हैं, 'लारजी,' जो शिया मत के विरोध में केवल अली को नहीं मानते, और अहमदी, मिर्जई या कादिमानी, जो कादि-यान (पंजाब) के मिर्जा गुलाम अहमद को हजरत ईसा का वह नया रूप मानते हैं, जिसके प्रकट होने का संकेत कुरान में दिया गया है।

जैसा कि पीछे बताया गया, इस्लाम में सैदातिक दृष्टि से जाति और देश का भेद नहीं है, यद्यपि कुछ मुस्लिम धर्म-शास्त्रियों का मत है कि हदीस् में अपनी जाति (नस्ल) के भीतर ही विवाह करने को 'उत्तम' कहा गया है, तथा अरबों को अन्य जातियों पर श्रेष्ठता दी गई है। कुछ ही, जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यहाँ हिन्दुओं के अनुकरण में मुसलमानों में भी संयद, शैख, मुगल और पठान के नामों से चार जातियों की कल्पना बराबर पाई जाती है। संयद लोग स्वयं को 'आले-रसूल' अर्थात् हजरत मोहम्मद की सत्तान बतलाते हैं। सही अर्थों में इन्हें हजरत की एक मात्र पुत्री हजरत फातिमा के सत्तिक्रम में सम्मिलित चाहिए। परन्तु वास्तव में यहाँ 'सत्तान' का कोई प्रश्न ही नहीं है। अरब में 'या संयदी' (प्रभु) एक सम्मान सूचक सम्बोधन-शब्द के रूप में किसी भी बड़े और सम्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। यह शब्द प्रारम्भिक अरब धर्म-प्रचारकों के साथ इधर के देशों में विशेष प्रतिष्ठित हुआ। आगे भारत में जिस भी नवमुस्लिम ने अरबी के दो शब्द पढ़ लिए, वह स्वयं को संयद कहने लगा। सुयोग्य मुस्लिम समाज-शास्त्रियों के मतानुसार भारत में

६६ प्रतिशत संयद इस तरह बने हैं। शिया लोग सत्र अपने को संयद कहते हैं।

तथाकथित दूसरी जाति 'शैख' की भी यही स्थिति है। शरव में 'शैख' शब्दावली सरदारों को कहते हैं। भारत में इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले शरवर लोगो ने, विशेषकर जो जरा सम्पन्न हुए, मुस्लिम सत्ता के साथ सम्बन्ध जोड़ने तथा अपनी सरदारी प्रकट करने के लिए 'शैख' नाम धारण कर लिया। फिर इनमें से कितने ही लोगो ने एक एक प्रारम्भिक इस्लामी शरव खलीफा के साथ अपना वश जोड़ लिया। इस प्रकार ये सिद्दीकी, फ़ारुकी, उस्मानी इत्यादि बने, जो क्रमशः शरवकर सिद्दीक, उमर फ़ारुक और उस्मान के वंशज होने के दावेदार हैं। शरव ईरान से सम्बन्ध जोड़ने की यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि कसाई लोग मक्का के प्रमुख क़ुरैश् गण के नाम पर अपने को 'क़ुरैशी' कहते हैं, और मुस्लिम नाइयों में ईरान के एक बुजुर्ग सल्मान राजा के नाम पर अपने को 'सल्मानी' कहने की परिपाटी चल पड़ी है। सूफी मत की परम्परा में भी बहुत से मुसलमानों ने सास-सास मुस्लिम सत्ता के प्रति श्रद्धा रखने के प्रतीकस्वरूप उनके नाम धारण किए हैं, जैसे निजामी, शिरती, क़ुदसी, साबरी इत्यादि। इन नामों का अवश्य जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अन्य दो जातियों—मुग़ल और पठान—के नामों से ही प्रकट है कि यह नाम देशीय हैं, अर्थात् अफ़ग़ानिस्तान से आने वाले 'पठान', और मध्य-एशिया से आने वाले तुर्क-मंगोली लोग 'मुग़ल' थे। ये सब इस्लाम ग्रहण करने ॥ पहले बौद्ध थे। भारत में पठान और मुग़ल सत्ता के युगों में बहुत से भारतीय नव-मुस्लिमों ने भी ये जाति-नाम धारण किए होंगे, ऐसा स्वयं मुस्लिम विद्वानों का मत है। पठान नाम 'खान' से बहुत ही प्रचलित है, और मुग़ल नामों में सामारणतः 'मिर्जा' और 'बग' आदि शब्द आते हैं।

इनके अलावा बहुत से तथाकथित निम्न-जातीय मुसलमान हैं, जो प्रति हीन, दलित और पिछड़े हुए होने के कारण केवल 'मोमिन' कहलाते हैं, अर्थात् वे लोग, 'जो ईमान लाए'। वैसे 'मोमिन' का शाब्दिक अर्थ 'मुग़लमान' ही है। परन्तु भारतीय मोमिनो में अधिकतर केवल नाम मात्र को ही मुसलमान है। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुसंख्यक जुताहे विशेष हैं, जो अपने

को 'अनसारी' कहते हैं। 'अनसार' दरअसल वे लोग थे, जिन्होंने मक्का से हजरत मोहम्मद के हिजरत करके मदीना आने पर उन्हें शरण दी थी, तथा उनकी सहायता की थी। हजरत मोहम्मद की उसी हिजरत (निवास) की स्मृति में मुसलमानों में हिजरी सन्त प्रचलित है। अनसारियों में अब बहुत से परिवार सुशिक्षित और सम्पन्न हो गए हैं, और उन्होंने देश को कई उच्चकोटि के नेता प्रदान किए हैं।

इन सब के अलावा बहुत से मुसलमान अपने पुराने हिन्दू जाति-नामों के साथ ही चलते हैं, जैसे राजपूत, ठाकुर, गूजर, जाट, बहीर इत्यादि, तथा अनेक कारीगर, शिल्पी और सेवक जातियाँ। इस प्रकार भारतीय मुस्लिम समाज का १६ प्रतिशत भाग भूतपूर्व हिन्दुओं के वंशजों से निर्मित हुआ है। हिन्दी प्रदेश में अग्र्य अन्य स्थानों की अपेक्षा कुछ अधिक ही वास्तविक अरब, ईरानी, पठान और भुगल तत्व विद्यमान हैं। परन्तु अब इन लोगों को भी जातियों के मेल-जोल के बाद जातीय दृष्टि से भारतीय ही कहना चाहिए। भारत की वर्तमान रूप-रेखा निर्धारित करने में शुभ और अशुभ दोनों अर्थों में मुसलमानों का पर्याप्त योगदान है।

परन्तु यह लोग जातीय दृष्टि से जितने भारतीय हैं, भावात्मक दृष्टि से, विशेषकर हिन्दी प्रदेश में, उतने ही 'अभारतीय' भी ही गए हैं। इस्लाम धर्म की प्रकृति, मुस्लिम सत्ता-सम्बन्धी प्रचलित इतिहास, हिन्दुओं की गसती तथा अंग्रेजों और उनके पिट्टुओं की भेद नीति, इन चार तत्वों के योग से इनके मस्तिष्क में यह धारणा बैठ गई है कि ये एक अलग जाति हैं। ये बाहर से इस देश में आए, तथा यहाँ के हिन्दुओं पर इन्होंने शक्तियों तक राज्य किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह धारणा बिलकुल गलत है। न मुसलमानों की कोई अलग जाति है, और न आधुनिक अर्थों में उनके पूर्वजों ने इस देश पर राज्य किया। पूर्वज तो अधिकतर हिन्दू ही थे, और यदि मुसलमान भी हो गए थे, तो भी राज्य तो बादशाहों और उनके सामंतों का ही था, जिनमें हिन्दू-मुसलमान सभी सम्मिलित थे। समझने की बात है कि इतिहास में हिन्दू-वाल, मुस्लिम-वाल आदि का भेद शासकों के धर्म और नीति के विचार से किया

जाता है, न कि इस विचार से कि उस घोर सामंती युग में जनता राज्य बरती थी ! परन्तु भारतीय मुसलमानों, विशेषकर हिन्दी प्रदेश के मुसलमानों की भावनाओं में यह 'द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त' पूरी तरह धर कर चुका है। इसी का सबसे बड़ा परिणाम पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण में सबसे ज्यादा हाथ हिन्दी-प्रदेश के मुसलमानों का है। वे आज भी प्रेरणा के लिए उसी की तरफ देखते हैं। उन्हें भारत से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे इस देश में रहने हैं, परन्तु उनका हृदय सर्वत्र इस देश से बाहर रहता है।

कटु सत्य यह है कि थोड़े से समुन्नत परिवारों को छोड़ कर, जो वर्तमान सत्ता के साथ सम्बद्ध चले आने के कारण सामान्य मुस्लिम विचार धारा से दूर हो गए हैं, दोष अधिकांश मुस्लिम जनता प्रकृति से घमाँस, उग्र सम्प्रदायवादी और भारत-विरोधी है। पूर्वी भारत और दक्षिण के स्थानीय मुसलमान तो फिर भी, भाषा और रहन-सहन की दृष्टि से, कुछ भारतीय आकार प्रकाश रखते हैं; और शायद किसी दिन वे देश की भावात्मक एकता के सूत्र में बँध जाएँ। परन्तु हिन्दी-प्रदेश के विदेशोन्मुख मुसलमानों को 'भारतीय प्रपन्नत्व' का अनुभव कराना नितांत कठिन कार्य है। फिर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वे इस घातक भ्रम-जाल से निकलना भी चाहें, तो नहीं निकल सकते। इस प्रकार यह स्थिति बनी हुई है। और जब तक यह स्थिति है, देश में अशांति की सम्भावना भी बराबर बनी रहेगी, विशेषकर हिन्दी-प्रदेश में। परन्तु इस विषय में अकेले मुसलमान ही दोषी हों, ऐसी बात नहीं है। पूरी समस्या इससे कहीं अधिक बड़ी और गहरी है। उसने पीछे इन देश का सारा इतिहास, समाज-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था, प्रशासन-व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, दलीय राज-नीति, बहुत कुछ क्रियाशील है, जिसकी सविस्तार चर्चा यहाँ प्रासंगिक न होगी।

भाषा और साहित्य

हिन्दी प्रदेश की भाषा हिन्दी कही जाती है। परन्तु हिन्दी जैसी कि आज लिखी जाती है, वैसे कहीं बोली नहीं जाती। बोलचाल के लिए राहों में

खड़ी बोली के वर्तमान हिन्दुस्तानी रूप या तथा देहात में विभिन्न प्रांतीय ग्रामीण बोलियों का प्रयोग होता है, जैसे हरियाना और मेरठ-क्षेत्र में बांगरू, मथुरा केन्द्रित ब्रज-मंडल में ब्रज, और इसी प्रकार क्षेत्र-भेद से कन्नौजी, बुन्देल-खड़ी, नेवारी, भालवी तथा पूर्व में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि। पश्चिम की बोलियों को 'पश्चिमी हिन्दी' और पूर्व की बोलियों को 'पूर्वी हिन्दी' कहा जाता है, जो क्रमशः शौरसेनी अपभ्रंश और अर्ध भागधी अपभ्रंश से निकली हुई मानी जाती हैं। नेवारी नर्मदा के किनारे बोली जाती है, और भालवी का सम्बन्ध राजस्थानी से है। इन्हीं सब बोलियों को खड़ी बोली सहित 'हिन्दी-परिवार' कहा जाता है, और इनमें से जो बोलियाँ भूतकाल में साहित्यिक रही हैं, जैसे ब्रज और अवधी आदि, उनके काव्य-साहित्य को हिन्दी का पूर्ववर्ती साहित्य माना जाता है।

आज की 'खड़ी बोली' या 'हिन्दुस्तानी' यद्यपि केवल शहरों में बोली जाती है, परन्तु एक प्रकार से वही यहाँ के सर्वसाधारण की सबसे प्रचलित भाषा है, और सर्वत्र समझी जाती है। यह खिचड़ी भाषा है, और अभी तक हिन्दी की अपेक्षा उर्दू के ही अधिक निष्ठ रहती है। इसी की आधारभूत बोली के दो साहित्यिक रूप प्रयुक्त शक्तियाँ हैं हिन्दी और उर्दू। अर्थात् खड़ी बोली को संस्कृत शब्दों के मिश्रण से देवनागरी में लिखा जाय, तो वह हिन्दी हो जाती है, और फारसी-अरबी शब्दों के साथ फारसी लिपि में लिखा जाय, तो उर्दू हो जाती है। इसके अलावा हिन्दी और उर्दू में प्रकृति, स्वभाव और 'संस्कृति' का भी अंतर है। उर्दू ने फारसी-अरबी परम्परा का अनुकरण किया, और हिन्दी ने संस्कृत-प्राकृत का। इससे उर्दू स्वभावतः मुस्लिम-प्रधान और हिन्दी हिन्दू-प्रधान बन गई। परन्तु मुख्य भेद बड़े शब्दों और लिपि का ही है। हिन्दी-प्रदेश के साहित्यिक माध्यम के रूप में पहले उर्दू को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, अब हिन्दी को है।

'हिन्दी' नाम मुसलमानों का दिया हुआ है। उनके भारत प्रवेश के समय शौरसेनी आदि अपभ्रंशों से विकसित होने वाली देश-भाषा का नाम 'हिन्द की भाषा' के नाते 'हिन्दी' पड़ा। परन्तु आज जब हम 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग

करते हैं, तो उससे अभिप्राय सटी वाली या वह 'संस्कृतमय साहित्यिक रूप' होता है, जिसका इतिहास सौ डेढ़ सौ वर्षों से अधिक् पुराना नहीं। 'सदो घोली' के साहित्यिक क्षेत्र में आने से पहले हिन्दी साहित्य में ब्रज और अवधी का ही साम्राज्य था।

साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी का इतिहास ११ वीं शती के मध्य से शुरू होता है। तब से लेकर अब तक साहित्य की मुख्य भावना के विचार से हिन्दी रचनाओं के चार काल माने जाते हैं। प्रारम्भिक धीरगाथा काल के साहित्य में मुख्यतः 'रासो' ग्रंथों की गणना की जाती है, जो अधिपतर राजस्थानी के पूर्व रूप ढिगल में हैं। इनमें भाषा और लोप-प्रियता की दृष्टि से जगन्निव कृत 'मालह-खड' विशेष उल्लेखनीय है, जिसकी श्रृंखला आज समस्त पश्चिमी हिन्दी-प्रदेश में सुनाई पड़ती है।

हिन्दी साहित्य का वास्तविक उत्थान १४—१७वीं शती के भक्ति-काल में हुआ, जब अनेक भक्त कवियों ने ब्रज और अवधी में उत्कृष्ट काव्य की रचना की। कबीर, जायसी, (पद्मावत के रचयिता) कुतबन, बभन, उसमान आदि अनेक कवि हुए।

परन्तु इस काल का सर्वश्रेष्ठ साहित्य गोस्वामी तुलसीदास का 'राम चरितमानस' और सूरदास का 'सूरसागर' और अन्य पद्य-ग्रंथ ही हैं। भाषा की दृष्टि से तुलसी के यहाँ अवधी का और सूर के यहाँ ब्रज का उत्कृष्ट साहित्यिक रूप मिलता है। इन दो महाकवियों द्वारा हिन्दी साहित्य में क्रमशः राम-भक्ति और कृष्ण-भक्ति की धाराएँ विशेष रूप से प्रवाहित हुईं। आज हिन्दी-प्रदेश में सर्वत्र तुलसी की रामायण ही श्रुजती है।

कृष्ण-भक्ति की धारा में सूरदास समेत नन्ददास, परमानन्ददास, कुम्भन-दास और चतुश्रुजदास आदि आठ कवि प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 'अष्टछाप के कवि' कहा जाता है। इस काल के अन्तिम बड़े कवि थे महाकवि केशव, जिनका सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ 'रामचन्द्रिका' है। आप अलकारवादी कवि थे, इसलिए आपको भगवत गीतपाल का आदि कवि भी कहा जा सकता है। इसी काल के कृष्ण-

भक्त कवियों में राजस्थानी कविवित्री मीरा का नाम भी आता है, और मुसलमान कवियों में रसखान और रहीम खानेखानों विशेष प्रसिद्ध हैं।

रीति काल के दरबारी कवियों में श्रेष्ठतम कवि थे महाकवि बिहारी, और उनकी 'बिहारी सतसई' हिन्दी शृंगार का श्रेष्ठतम काव्य है। बिहारी के दोहे भाषा-सौन्दर्य, रस-व्यंजना और भाव-व्यञ्जना की दृष्टि से अद्वितीय हैं। इस काल के अन्य प्रमुख कवियों में चिन्तामणि, भतिराम, देव और भूपण के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

आधुनिक काल में गद्य के माध्यम से खड़ी-बोली ने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया। और आगे चलकर, ब्रज के स्थान पर पद्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई। कुछ हिन्दी इतिहासकार हिन्दी गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग अकबर के समय से मानते हैं, और उस काल की कुछ गद्य-ग्रन्थ मिश्रित पुस्तकों का उदाहरण देकर यह सिद्ध करते हैं कि खड़ी बोली के रूप में हिन्दी-गद्य का प्रारम्भ उर्दू गद्य से पहले हुआ। परन्तु उर्दू-वादियों का मत है कि हिन्दी गद्य का जो रूप आज मिलता है, उसकी उत्पत्ति उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में कमबक्ता फ़ोर्ट विलियम कालेज के उन उर्दू ज्ञाता नागरी लेखकों द्वारा हुई, जिन्होंने जान मिलग्राइस्ट के विशेष आदेश पर उर्दू के अरबी-फ़ारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों के प्रयोग से हिन्दी-गद्य लिखा। इस सन्दर्भ में मुशी इन्सामुल्लाह ख़ाँ वृत्त 'रानी केतकी की कहानी' का भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें स्वयं उनके शब्द-नानुसार 'हिन्दी छुट किसी बोली का पुट नहीं है।' परन्तु इन्सामुल्लाह ने यह पुस्तक उर्दू या भाषारमूत हिन्दी रूप दर्शाने के लिए फ़ारसी लिपि में लिखी थी, तथा उस समय उर्दू को भी हिन्दी ही कहा जाता था। इस लिए इस पुस्तक की आज के हिन्दी गद्य की परम्परा में रचना संगत नहीं है।

हिन्दी गद्य के आदि साहित्यकारों में मुशी सदासुखलाल नियाज, सल्लु-लालजी तथा सदनमित्र की गणना की जाती है। उनका साहित्य कुछ उच्च कौटि का नहीं था। लगभग उसी काल में बनारस के राजा शिवप्रसाद और भागरे के राजा लक्ष्मणसिंह ने भी हिन्दी गद्य के विकास में विशेष योग दिया।

परन्तु आधुनिक हिन्दी गद्य का वास्तविक प्रारम्भ उन्नीसवीं शती के आठवें दशक में भारतेन्दु की रचनाओं से माना जाता है। उन्होंने अनेक नाटक लिखे, और बंगला आदि साहित्य का प्रभाव ग्रहण करते हुए हिन्दी गद्य का एक स्तर निर्धारित किया। इस कारण भारतेन्दु को ही 'आधुनिक' हिन्दी गद्य का जनक, कहा जाता है।

भारतेन्दु युग के अन्य लेखकों में प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचन्द, ठाकुर जगमोहनसिंह और योनिवासदास आदि अनेक नाम आते हैं, जिनसे सम्बन्धित हिन्दी मध्य-पद्य साहित्य का एक विद्याल भंडार है। हिन्दी पद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग इसी काल में आरम्भ हुआ।

बीसवीं शती के आरम्भ का अथवा युग ५० महावीरप्रसाद द्विवेदी के नाम पर 'द्विवेदी युग' कहा जाता है। द्विवेदीजी ने लगभग ४० प्रथम मौलिक व अनुवादित लिखे, कालिदास के 'रघुवध' और 'कुमारसम्भव' का खड़ी बोली पद्य में अनुवाद किया तथा महाभारत का हिन्दी स्पातर प्रस्तुत किया। इस युग के दूसरे महाकवि थे भयोध्यासिंह 'हरिऔध', जो अपने प्रसिद्ध काव्य 'प्रियप्रवास' के कारण विशेष प्रशसित हुए।

इस शती के दूसरे दशक में हिन्दी के प्रथम साहित्यिक कहानी लेखक और उपन्यासकार के रूप में उर्दू जगत से प्रेमचन्द आए। आप को 'हिन्दी उपन्यास साहित्य का सम्राट' कहा जाता है। आप की भाषा उर्दू रूप का सहारा लेकर चलती थी। इसलिए हिन्दी में उसका नाम ही 'प्रेमचन्द हिन्दी' पड़ गया है। आप ने हिन्दी में राष्ट्रवादी और प्रगतिवादी दोनों धाराओं का नेतृत्व किया। आप हिन्दी के शरद थे।

द्विवेदी युग के काव्य साहित्य और प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य के साथ साथ कवि प्रसाद की प्रतिभा का उदय हुआ। आपने एक नए युग का निर्माण किया और अनेक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना के बाद 'कामायनी' महाकाव्य लिख कर महाकवि की उपाधि पाई।

आधुनिक युग के अग्र महान साहित्यकारों में वर्तमान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्त, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी

वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा, स्व० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', डा० हरिवशराय 'वचन', श्री गोविन्दवल्लभ पत और विष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी' तथा उपन्यास कारो मे स्वर्गीय आचार्य चतुरसेन, राहुल सावृत्पायन और पाडेय वचन शर्मा 'उग्र' विशेष प्रसिद्ध हैं ।

आधुनिक हिन्दी की तरह उर्दू का आधार भी खड़ी बोली है, जिसका प्रारम्भिक रूप अमीर खुसरो की कही जाने वाली मुकरियों, पहेलियों और दोहों में दिखाई देता है । इस दृष्टि से वर्तमान हिन्दी की तरह उर्दू के प्रादि कवि भी खुसरो ही थे । बाद में अकबर के समय में गुजरात का कवि सराजउद्दीन दूरी फारसी-मिश्रित खड़ी बोली का पहला कवि हुआ । परन्तु एक भाषा विशेष के रूप में उर्दू का विकास मुगल सेनाओं की छावनियों में शुरू हुआ, जहाँ भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी सैनिक और व्यापारी लोग आपसी बातचीत के लिए एक मिली-जुली खड़ी बोली का प्रयोग करते थे । इसमें हिन्दी, अरबी, फारसी, तुर्की प्रादि अनेक भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण था । तुर्की में संता या लशकर को 'उर्दू' कहते हैं । इसलिए लशकर की बोली होने के नाते इस मिश्रित भाषा का नाम उर्दू पड़ा । लशकर से यह बोली दाही दरबार में आई, जहाँ दरबारी लोगों ने इसे सरल वीतचाल की भाषा के रूप में अपना लिया । शाहजहान ने इसके गुणों ■ प्रभावित होकर इसे 'उर्दू-ए मुमलता' अर्थात् 'श्रेष्ठ उर्दू' की अभिधा प्रदान की ।

मुगल सेनाओं के साथ यह भाषा दक्षिण में पहुँची, जहाँ गोलकुडा के क्रुतुब शाही बादशाहों ने इसमें कुछ बबिता लिखी, और नुसरती व एस्तमी प्रादि कवियों ने कुछ इस्लामी साहित्य रचा । इस प्रकार उर्दू शायरी का जन्म दक्षिण में हुआ, और हैदराबाद उसका पहला केन्द्र बना । परन्तु इस भाषा में फारसी के ढग पर गजलों का पूरा दीवान लिखने वाले सब से पहले कवि थे दाम्सवली उल्लाह वली, जो वली दक्कनी के नाम से उर्दू शायरी के 'बाबा आदम' माने जाते हैं । वह भी गुजरात ही के निवासी थे । औरंगजेब के अंतिम दिनों में सम्भवत १७०० ई० के बाद किसी समय वह दिल्ली में पधारे । तभी से दिल्ली उर्दू शायरी का दूसरा और प्रधान केन्द्र बन गई । यहाँ इस भाषा को 'रेस्ता' कहा

जाता था, जिस का शाब्दिक अर्थ है चूना मिट्टी सफेदी आदि से दीवार को पुस्ता करना अथवा इधर-उधर बिखरी हुई वस्तु। इस भाषा को चूँकि कई भाषाओं ने मिलकर बनाया था, तथा उसमें धनेक भाषाओं के शब्द इधर-उधर बिखरे रहते थे, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। आगे चलकर दिल्ली की ठेठ उर्दू को यह नाम दिया गया।

१८ वीं शती के प्रारम्भ से १९वीं शती के मध्य तक की डेढ़ शताब्दी उर्दू के परिपक्व होने का युग थी। इस दीर्घ अवधि में सैकड़ों ही उर्दू कवि हो गए। उन्हे भाषा-स्तर और समय के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः 'मुतफद्दीनी' अर्थात् आदि कवि, 'मुतवस्सीनी' अर्थात् बीच के कवि, और 'मुताख्खरीनी' अर्थात् अंत के कवि कहलाते हैं। तीनों ही वर्गों का ध्यान विषय से ज्यादा भाषा को बनाने पर रहा। विषय, विषाद, छंद, कल्पना-चित्र, रूपक और पात्र जो अरबी-फारसी में पहले से बने बनाये मौजूद थे, जो उर्दू के त्यों उर्दू में ले लिए गए। इस प्रकार अरबी-फारसी की पूरी संस्कृति, जो अनिवार्यतः मुस्लिम प्रधान थी, उर्दू पर छा गई। फारसी के अनुकरण में उर्दू ने भी गुरु ही से सूफी मत से प्रेरणा ग्रहण की। इससे उर्दू साधरी वा मुकाब सदैव रुढ़ि-विरुद्ध और सर्वधर्म-समन्वय की ओर रहा।

आदि कवियों में यती दक्कनी के बाद आबरू, ऐहसन, आरखू और हातिम आदि की गणना की जाती है। ये सब दिल्ली के कवि थे। उनके समय में भाषा अभी अपरिभाजित और अज-युक्त थी, तथा उस पर हिन्दी राज्य का भी कुछ प्रभाव था।

बीच के कवियों में मीर दद, मीर हुसैन, मीर असार, मीर सोर और दो महाकवि सोदा और मीर सनी मीर हुए। उन्होंने उर्दू को हिन्दी परम्परा से पूर्णतया अलग कर लिया, तथा उसे एक निश्चित रूप और स्तर प्रदान किया। सोदा के 'कसीदे' (प्रशंसा) और 'हज्व' (निन्दा) तथा मीर की दद-भरी ग़ज़लें (प्रेम-काव्य) उर्दू साहित्य की महान निधि हैं।

उसी युग में दिल्ली की बादशाही के पतनोन्मुख होने पर बहुत से उर्दू साधर दिल्ली छोड़कर मध्यमी नवाबों के राज्य में चले गए। इस प्रकार

लखनऊ उर्दू शायरी का तीसरा केन्द्र बना। वहाँ इन्शा, मुस्हफी, भातिश, नासिख, जुर्मंत और दयाशकर नसीम् तथा अंतिम युग में अनीस् व दबीर प्रसिद्ध कवि हुए। पंडित दयाशकर की मसनवी 'गुलजारे-नसीम्', जिसमें गुल-बकावली का परम्परित किस्सा वर्णित है, आज भी पुरानी उर्दू कविता का श्रेष्ठतम नमूना मानी जाती है। भाषा-शास्त्री, गद्यकार और उर्दू या हिन्दी के पहले कहानी-लेखक के रूप में इन्शा का, तथा हसन-हुसैन के सोग में मसिया लिखने वालों की हेसियत से अनीस् व दबीर का अपना अलग ही स्थान है। उसी युग में उर्दू के पहले नाटककार अमानत हुए, जिन्होंने बाजिदअलीशाह के लिए 'इन्द्र-सभा' लिखी। बीच के कवियों में उर्दू के पहले, और पुराने शायरी में एक मात्र, जन-कवि आगरा के नजीर अकबराबादी हुए। वह वास्तविक अर्थों में 'हिन्दुस्तानी कवि' थे। उन्होंने अपनी नरूपों में 'हिन्दुस्तान' के लोक-जीवन और प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया।

अंत के कवियों में दिल्ली के साहनसीर, मोमिन, शेपता, इब्राहीम जीव और महाबदि मिर्जा असदउल्लाह खॉं गालिब के नाम विशेष हैं। सौदा के बाद जीव के कसीदे और भीर के बाद गालिब की ग़ज़ल आज भी उर्दू में सर्वोत्तम है। वास्तव में उर्दू शायरी के सारे पूर्ववर्ती इतिहास में भीर के अलावा मिर्जा गालिब ही एक ऐसे कवि थे, जिनके पास कवि-हृदय भी था। शेष सब प्रायः अर्थ-शून्य तुकबन्दी द्वारा केवल भाषा का चमत्कार दिखलाते थे। गालिब अपने युग में बहुत कम समझे गये। परन्तु आज उनकी उपलब्ध कविता को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त है।

सिपाही-विद्रोह के बाद से आरम्भ होने वाला आधुनिक युग गद्य-विकास का विशेष युग था। इस काल में उर्दू भाषा उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँची। १८३५ ही में वह देश की द्वितीय राज-भाषा घोषित हो चुकी थी। तब से लेकर एक सती से अधिक समय तक वह लगभग सारे उत्तर भारत की सम्पत्ता की भाषा रही।

उर्दू गद्य की रूप-रेखा सैयद इन्शा निर्धारित कर गए थे। परन्तु गद्य में पूरी-पूरी पुस्तकों का निर्माण पत्तबत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों

द्वारा हो हुआ। उनसे पूर्व यश-सत्र जो गद्य लिखा जाता था, वह अत्यंत क्लिष्ट, अरबी-फारसी-युक्त, तथा अलङ्कृत और तुकान्त होता था। फोर्ट-विलियम के लेखकों ने उसे सरल रूप दिया। मीर अम्मन देहलवी, वरमली अप्पुसोस, लल्लूलान जी और निहालचन्द आदि कई लेखकों ने सरल उर्दू में किस्से-कहानियों की पुस्तकें लिखकर गद्य का एक स्तर निर्माण किया। उर्दू का पहला समाचारपत्र भी कलकत्ते से ही प्रकाशित हुआ। इस प्रकार कलकत्ता उर्दू का चौथा केन्द्र बना। मीर अम्मन की 'बाग़-ए-बहार', जो फारसी 'बहार दरवेश' का रूपांतर है, उस समय की सरल उर्दू का एक उत्तम नमूना है। आगे चलकर स्वयं मिर्जा ग़ालिब ने अपने छठों में उर्दू गद्य का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत किया। परन्तु साधुनिक विषयो पर गद्य-रचनाओं का वास्तविक उत्थान विद्रोह-दमन के बाद के शांति-काल में हुआ। हाली, नजीर अहमद, सर सैयद, मौहम्मद हुसैन आज़ाद, 'प्यारेलाल भाषोव और दुर्गासहाय सहर, रतननाथ सरदार और अबदुलहसीम धरर आदि महान गद्यकारों के रूप में सामने आए। हाली ने उर्दू में उपदेशात्मक कविता और वैज्ञानिक समालोचन की नींव रखी। साथ ही सर सैयद के कहने पर अपनी प्रसिद्ध 'मुसद्दस' लिखी, जिससे हिन्दुस्तानी मुसलमानों में पृथक्ता की भावना का बीजारोपण हुआ। इस युग में हाली के मलावा दूसरे बड़े कवि थे अकबर इलाहाबादी, जिन्होंने उर्दू में पहली बार राजनीतिक और सामाजिक विषयो पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। गुज़ल में यह दान और अमीर मीनाई का युग था। गद्य में आज़ाद ने अपनी विचित्र शैली में 'आवे-हुयात' के नाम से उर्दू शायरी का वृत्त लिखा, और सरदार ने 'फ़साना-ए-आज़ाद' के रूप में उर्दू को महान देन दी। इसी युग में उर्दू का पाँचवाँ और अंतिम केन्द्र साहीर में स्थापित हुआ।

बीसवीं शती का प्रारम्भ इब्राहिम और अकबर की राष्ट्रीय कविता से हुआ। इनका ने शीघ्र ही पृथक् मुस्लिम राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाया और पाकिस्तान की मूल भावना को जन्म दिया, जबकि अकबर ने उर्दू के माध्यम से पहली बार हिन्दू-प्रधान भारतीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की।

बीसवीं शती के दूसरे दशक में, नजीर अहमद और धरर के बाद, उर्दू के

पहले आधुनिक कहानीकार और उपन्यास लेखक के रूप में प्रेमचन्द आए। परन्तु वह शीघ्र ही हिन्दी में चले गए, और उर्दू उपन्यासकारों के रूप में नियाज, यलदरम् और साम अहमद के नाम विशेष प्रसिद्ध हुए। इस शती के उर्दू महारथियों में मौलाना अबुलक़त्ताब आजाद का नाम सर्वोपरि है। उन का गद्य उर्दू में अब तक का सबसे प्रभावी और बलशाली गद्य माना जाता है। कांग्रेसी नेता मि० आसफ़अली ने भी कुछ उत्कृष्ट गद्य लिखा। अन्य गद्यकारों में स्वर्णिय पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय, अहमद कादिर और मेहदी हुसैन तथा शायरों में हुसरव मोहानी और फानी के नाम विशेष प्रसिद्ध हुए। प्रगतिवादियों का पथप्रदर्शन स्वयं प्रेमचन्द कर गए थे। पद्य में विप्लवी धारा के आदि गुप्त जोश मलीहाबादी बने, जो उम्र भर इन्क़लाब का नारा लगाने के बाद अल्प प्रतिम दिनों में पाकिस्तान में जा बैठे हैं। उनके विपरीत केवल ग़ज़ल कहने वाले दो बड़े उस्ताद थे सीमाव अकबराबादी और ज़िगर मुरादाबादी। १९४० के बाद जोश की परम्परा में प्रगतिवादी नवयुवकों का एक पूरा दल आगे बढ़ा। इनमें मीराजी, अस्तर धीरानी, मजाब लखनवी, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी और नियाज हैदर ने कुछ नाम कमाया। जाफरी और नियाज कम्यूनिस्ट विचार धारा के कवियों के नेताओं के रूप में आज भी क्रियाशील हैं।

उर्दू में कहानी ने बहुत ऊँचा स्तर प्राप्त किया है। इस क्षेत्र में इस्मद् चुगताई, मुमताज़ धीरी, हिजाब इम्तियाज़ अली, हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, सालिहा आबिद हुसैन, शफीकुर्रहमान और स्वाजा अहमद अव्यास के नाम व्यक्तिगत उल्लेख-योग्य हैं।

परन्तु अब जोश के पलायन तथा दत्तात्रेय, सीमाव और ज़िगर के निधन के बाद भारत में उच्चशक्ति के उर्दू गद्यकारों में केवल नियाज और आल अहमद सरूर रह गए हैं। और कवियों में उर्दू की ढाई सौ वर्षीय विरासत को संभाले हुए हैं ब्रह्म नारथी, धज्द लखनवी, मनोहर सहाय अनवर और सबसे बड़कर रघुपति 'फिरार' मोरखपुरी। इनके अनावा पंजाब के कुछ बड़े घायर हैं, जो विभाजन के बाद से दिल्ली में आ बसे हैं। इनमें जोश मलसिमानी और तिलोचन्द

महम्मद दो बड़े नाम हैं। अब भारत में उर्दू घायरी बस इन्हीं चन्द बुजुर्गों के दम-कदम से है, यद्यपि उस्तादी रंग में 'अब्दुल्ला कहने वालों' की भाव भी कोई कमी नहीं, और मुतायरी की रौनक भी बराबर बनी हुई है। कहानीकार तो प्रगणित हैं। परन्तु यह सब बस आखरी पीढ़ी ही है। भारत में उर्दू का भविष्य नितांत संघकारपूर्ण तो नहीं, परन्तु दिनोदिन उसका क्षेत्र, सम्भवतः साम्प्रदायिक आधार पर, सीमित होता जाएगा, यह निश्चित है।

कला और संस्कृति

भारत में हिन्दू सभ्यता का उदभव-स्थान होने के नाते गंगा-यमुना की पवित्र भूमि को सभी भारतीय कला-रूपों एवं सांस्कृतिक धारामों का मुख्य स्रोत कहा जा सकता है। संस्कृत साहित्य का महानद, जिससे समस्त भारत की साहित्यिक भूमि प्लावित हुई, यहीं से प्रवाहित हुआ। भारतीय ललित-कलाओं के प्राथमिक प्रकुर यहीं पर फूटे। संस्कृत काव्य, नाटक और संगीत, चित्रकारी, मूर्ति-कला और स्थापत्य, तथा ज्ञान-विज्ञान, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, नीति-रीति, धर्म-विद्या और शिष्टाचार; सामाजिक आदर्श और मर्यादाएँ—भारतीय सभ्यता के सभी अंगों की आधारभूत निर्माण-सामग्री यहीं से उपलब्ध हुई। प्रवश्य प्राचीन सम्पत्ति का बहुत सा अंश, जो निरंतर उपद्रव, अराजकता और विघर्षों से दुष्प्रभाव से नष्ट हो गया, उसकी समरूप निधि अब अन्यत्र अधिक सुरक्षित है; परन्तु उसका मूल इसी उर्वरा भूमि में है। वास्तव में यह समस्त प्रदेश प्राचीन हिन्दू सभ्यता के अवशेषों का आगार है।

स्थापत्य में प्रारम्भिक कार्य कृति का कोई प्रामाणिक चिह्न देख नहीं रह गया, क्योंकि कार्य लोग अपने महान अधिकतर सकल के बनावे थे। बेसल दिल्ली स्थित पुराने किले की, जिस का परकोटा सम्भवतः समस्त भारत में घरी के ऊपर सब से पुराना सुरक्षित खंडहर है, परम्परागत रूप से पाटुलों का बना कहा जाता है। परन्तु आर्यों से भी पूर्व के प्रस्तर-युग और ताम्र-युग की सभ्यता के अनेक फुटकर अवशेष यहाँ स्थान-स्थान पर उपलब्ध हुए हैं, जैसे पत्थर के घोड़ार और छोटे हथियार, चट्टानों पर अंकित जंगली जीव-जन्तुओं के चित्र तथा बाण और भाले आदि के तबिके के अग्रभाग इत्यादि।

हिन्दू-कालीन स्थापत्य के जो प्राचीनतम नमूने शतियों की विनाशकारी प्रक्रिया के बावजूद सुरक्षित रह गए हैं, उनका प्रारम्भ बौद्ध-काल से होता है। इन में अशोक द्वारा स्थापित काशी, सारनाथ, सखीशा और साची के बौद्ध स्तूपों तथा अनेक शिला-लेखों की गणना की जाती है। पहली-दूसरी शती ईस्वी के कुछ जैन अवशेष, मूर्तियाँ आदि, मथुरा में मिली हैं। अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार के तीर्थस्थानों तथा कन्नौज, जौनपुर और उज्जैन आदि ऐतिहासिक नगरों में गुप्त युग के अनेक मंदिरों के अवशेष अभी तक विद्यमान हैं। परन्तु इन में जो मंदिर विशेष प्रसिद्ध और समृद्ध थे, वे अब अधिकतर मस्जिदों में परिवर्तित दिखाई देते हैं। मध्य युग के अन्य अवशेषों में भाँसी के १०-११वीं शती के जैन मंदिर और मूर्तियाँ आदि उल्लेखनीय हैं। परन्तु उस काल की सब से प्रशंसित कला-कृति बुन्देलखंड के चन्देल राजाओं द्वारा निर्मित कहे जाने वाले खुजराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो आज भी अपनी भव्यता और सुन्दरता से दर्शकों को चकित कर देते हैं।

मध्ययुग के बाद के अधिकतर ध्वस्त नमूने पठान और मुगल बादशाहों की कृति हैं। इसमें कुछ तो वस्तुतः समस्त भारत के लिए गौरव की वस्तु हैं, परन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जो इस देश के पतन की दुःखद स्मृति दिलाते हैं, जैसे दिल्ली-स्थित विश्व-विख्यात कुतुबमीनार, जो एक प्राचीन मंदिर के प्रागण में अवस्थित, भारत की तत्कालीन पराजय का प्रतीक है। अन्य उत्तम अवशेषों में, जो अधिकतर अपनी प्रारम्भिक अवस्था में सुरक्षित हैं, फतहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित भव्य राज-प्रसाद और अन्य भवन, आगरा का किला, साहजहान की दिल्ली, हुमायु का मकबरा और सब से बढकर आगरा का ताजमहल है, जिसे सुयोग्य प्रशंसक 'सग-ममर में लिखी गई कविता', कहते हैं। इन सब के अलावा मालवा में मादु के भव्य ध्वजावशेष और लखनऊ में स्थित नवाबी काल के कुछ उत्कृष्ट नमूने भी उल्लेखनीय हैं।

इस सारे मुस्लिम-कालीन स्थापत्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पठान युग के नमूने अधिकतर विदेशी रूप लिए हुए हैं, परन्तु मुगल काल में विशेषकर अकबर के समय से जो खूबी प्रचलित हुई, उस में हिन्दू-मुस्लिम

से भाग में सीमित रह गए हैं, अथवा निम्न कोटि के हैं। तथाकथित सम्य वर्ग ने तो लोक-नृत्य का एक प्रकार से परित्याग ही कर दिया है। अवश्य प्रब देहाती जनता में बहुत से पुराने रूपों को राजकीय प्रोत्साहन से पुनरुज्जीवित किया जा रहा है। पहाड़ी लोगों के बहुत से नृत्य अब भी बहुत सजीव हैं, जैसे गढ़वाल में धाली, जड़ा, झैला और थोरा आदि। इसी प्रकार दक्षिण में भील, गोंड आदि प्राचीन जन-जातियों के अपने रस्मी और युद्ध नृत्य हैं।

उत्तर प्रदेश में बहुत से नृत्य रूप खास-खास जातियों से सम्बन्धित हैं, जैसे महीरों का 'कहारव' और 'छपेली' आदि। मथुरा-वृन्दावन की ब्रजभूमि किसी समय राधा-कृष्ण और गोपियों के नृत्य के लिए समस्त भार्यावत् में प्रसिद्ध थी। उसी का अवशेष आज यहाँ की 'रास लीला' में दिखाई देता है। यह साधारण नृत्य-नाटक है, जिस में बाल्यावस्था से यौवनावस्था तक श्रीकृष्ण के जीवन की भाँकियाँ दर्शाई जाती हैं। होली और जन्माष्टमी के अवसरों पर इसका विशेष आयोजन किया जाता है।

पुराने लोक-नाट्य का एक रूप 'नौटकी' के नाम से अभी तक बसा सा रहा है, यद्यपि अब यह बला बम और मशलीलता का प्रदर्शन ही अधिक रह गया है। यह एक प्रकार का संगीत नाटक है, जिस में बचानन और सवाद गीतों के सहारे चलते हैं। क्रिया बहुत कम होती है। बहुधा साधारण सुने मच और रूप-सज्जा का ममेला भी नहीं होता। वादन के नाम पर एक नवारा ही पर्याप्त होता है। नौटकी के विषय साधारणतः परम्परित लोक-कथाओं और वीर-गाथाओं से लिए जाते हैं, परन्तु आजकल इसमें नित्य जीवन की सामाजिक समस्याओं, राजनीतिक पंचों और प्रिस्मी गीतों का विचित्र सम्मिश्रण देखने को मिलता है।

अतः में यह बात फिर एक बार कहने की है कि हिन्दी-प्रदेश की सांस्कृतिक स्थिति, जैसी कुछ भी है, वह भारतीय जीवन की व्यापक धारा से कोई पृथक् और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। जिन महत्त्वपूर्ण तत्वों को इस प्रदेश विशेष प्रयास भाषित समूह से सम्बद्ध किया जाता है, वे किसी न किसी रूप में सारे ही देश की सम्पत्ति हैं। इस प्रकार हिन्दी प्रदेश की उच्चतरीय

संस्कृति ही वास्तव में भारतीय संस्कृति का दूसरा नाम है। जो विशेषताएँ हैं, वे भारत मुख्य भूमि में इस प्रदेश के मुस्लिम प्रभाव को अपेक्षा अधिक ग्रहण करने का परिणाम हैं, जैसा कि उच्च वर्ग के रहन-सहन, खान-पान, वेप भूषा और शिष्टाचार में तथा जन-साधारण की बोलचाल में दिखाई देता है। इस दृष्टि से यदि हिन्दी-प्रदेश की अपनी 'विशिष्ट संस्कृति' को बड़े अंश में 'मुसलमानी' कहा जाए, तो शायद बहुत से लोगों को अचम्भा होगा, परन्तु सत्य यही है। अवश्य सामंती युग में यह प्रभाव बहुत प्रकट था, परन्तु अब बिल्कुल बदल गया हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता।

त्योहार

हिन्दी-प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों में दशहरा सर्वप्रधान है। दिनों पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, और पूरे दस दिन तक रामचरित-मानस के पाठ, व्याख्यान और धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ राम-लीला का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। इस सीला में, जो साधारणतः आधुनिक रंग-मंच पर रामायण की रचा की नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का नाम है, ज्ञान और कला का जो रूप प्रदर्शित किया जाता है, वह कुछ उच्च स्तर का नहीं होता। परन्तु आयोजन की भव्यता और धार्मिक भावनाओं का उत्कृष्ट वस्तुतः देखने योग्य होता है। श्रीराम की भूमिका में सजे हुए किशोर की पूजा जिस अगाध श्रद्धा के साथ की जाती है, वैसी स्वयं श्रीराम की भी क्या हुई होगी।

राम-लीला में यहाँ का लोक-जीवन पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित होता है। आधुनिक रंग मंच, नोटकी की परम्पराएँ, अभिनय के परम्परागत प्रकार, भजन-कीर्तन, नृत्य, संगीत, फिल्मी गीत, हस्त कौशल और चित्रकारी तथा आतिथ्य-वाजी और सरबस तक का बहुमुक्त सम्मिश्रण इस सीला में देखने की मिलता है। रंग-मंच पर नाटक के दैनिक क्रम के साथ साथ भव्य शोभा-यात्रा, श्रीराम की सवारी और भाँकियों का कार्यक्रम चलता है। इस प्रकार दस दिन की घूम-घाम और व्यस्तता के बाद विजय-दशमी के दिन राम-रावण युद्ध का अंतिम दृश्य उपस्थित होता है। रावण, मेघनाथ और कुम्भवरण के विनाशकाय

पुतलों को आतिशबाजी द्वारा आग लगाकर लंका विजय की फया पूर्ण की जाती है। अगले दिन अरुन्ध-मिलाप होता है। दशहरे का यह रूप बिहार से लेकर पंजाब तक समस्त उत्तर-भारत में एक-सा है।

आजकल राजकीय प्रोत्साहन और उत्तम कोटि के कला-केन्द्रों की अभिरुचि से कई प्रकार की उत्कृष्ट राम-लीलाएँ और रामायण पर आधारित नृत्य-नाटक रचे गए हैं, जिनसे रातियों से चला आ रहा यह परम्परागत धार्मिक-राष्ट्रीय प्रदर्शन वास्तविक कला के स्तर पर संगठित हुआ है। इस प्रकार यह महोत्सव प्रायः धर्म-निर्पेक्ष रूप धारण कर गया है।

दशहरे के अलावा हिन्दुओं के सभी त्योहार, जैसे होली, दीवाली, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, रक्षा-बन्धन और वसंतपंचमी तथा फसली त्योहार के रूप में बैशाखी विधिवत मनाए जाते हैं। एक प्रकार से भारत के सब त्योहारों का अमली रूप यहाँ देखने को मिलता है। 'हिन्दुओं के गारह महीनों में तेरह पर्व' की उक्ति भी सबसे ज्यादा यही चरितार्थ होती है। यहाँ त्योहारों का रूप ऐसा है कि उनमें सभी विचारों के लोग बिना किसी भेद-भाव के भाग ले सकते हैं। श्रद्धा-विहीन अथवा विषमों लोगों के लिए भी इन अवसरों पर लगने वाले मेलों आदि में आमोद-प्रमोद की बहुत सी सामग्री उपस्थित रहती है।

मुसल्मानों के धार्मिक त्योहार केवल दो ही हैं : ईद और बक्र-ईद, जो क्रमशः 'ईद-उल-फ़ित्र' और 'ईद-उल-बुहा' कहलाते हैं। ईद या बड़ी ईद रमजान के रोजों के बाद कुरान में पूर्ण होने की खुशी में मनाई जाती है, और बक्र-ईद इस्माइल द्वारा अपने पुत्र की बलि देने की इस्लाम-पूर्व कथा की स्मृति में। दस रोज़ मुसल्मान लोग पशुओं की बलि देते हैं। इनके अलावा शियो की मोहर्रम है, जो हसन-हुसैन के शोक में मनाई जाती है। इस अवसर पर ताजियों की शोक-यात्रा निवृत्त होती है, जो तीपूर द्वारा ईरान में प्रचलित की गई प्रथा यत्नाई जाती है। भारत में, सम्भवतः दीवाली और जन्माष्टमी के अनुकरण में, क्रमशः 'शये-बरात' (पेंगम्बर के खुदा से भेंट करने की रात) और 'मीलाद-उन-नबी' (पेंगम्बर का जन्म-दिन) के त्योहार भी मनाए जाते हैं।

वस्त्र और भोजन

हिन्दी-प्रदेश की वेश-भूषा में कोई विशेष बात नहीं है। देहात में धोती और तग बाहो वाला कुर्ता सामान्य वस्त्र हैं। वहीं जरा अच्छे ढंग का राहरो में चलता है। परन्तु यह कोई प्रतिनिधि वस्त्र नहीं है। वास्तव में हर क्षेत्र और जाति का वस्त्र अलग-अलग है। अचकन-पायजामा, कोट-पतलून, वास्कुट, सदरी, पगडी, टोपी आदि सब यहाँ प्रचलित हैं। एक प्रकार से भारत भर में पहनावे के जितने भी रूप हैं, वे सब यहाँ मिलते हैं। इस दृष्टि से सबसे ज्यादा विविध ढंग के वेश धारण करने वाले लोग हिन्दी-प्रदेश के हैं। औपचारिक वस्त्र के रूप में भारत का जो राष्ट्रीय वस्त्र निर्धारित है, यही यहाँ के सभ्रातृ वर्ग का परम्परागत वस्त्र है। अचकन के साथ चूड़ीदार पाजामा अथवा खुली मोरी का पाजामा और धोती के साथ बन्द गले का टर्किश कोट चलता है। शेरवानी और पायजामा ही अधिक प्रचलित रहे हैं। केवल शहरी मुसलमान धोती का प्रयोग नहीं करते, और देहात में भी कहीं कहीं धोती को सहबन्द के ढंग से बाँधते हैं। पहाड़ी लोग नेपाली ढंग से छोटी मोरी के पाजामे पर झेंग्रेजी कोट पहन लेते हैं।

स्त्रियों में साड़ी प्रधान है, जिसे यहाँ 'धोती' ही कहते हैं। परन्तु स्यान-स्यान में भिन्नताएँ हैं। हरियाना की ग्रामीण स्त्रियाँ अपने बजारा-टाइप पूडे और ऊँचे घाघरे के साथ मर्दाना कमीज के विभिन्न मेल से अलग पहचानी जा सकती हैं। एक सीधे वर्गीकरण के अनुसार इस समस्त क्षेत्र में शहरी स्त्रियों का वस्त्र 'धोती' या सहगा है, और देहात में घाघरा-चोली। यहाँ स्त्रियों की रूप-सज्जा में उबटन, मिस्सी, सुरमा वाली प्राचीन पद्धति ही अधिक प्रचलित है, जिससे आज के युग में कठिनाई से ही सौंदर्य-सृष्टि हो पाती है। इनकी सज-धज भारी-भरवम, आभूषण-युक्त और असुविधाजनक होती है। उच्च घरानों की स्त्रियाँ तो सजने के बाद इस योग्य भी नहीं रहती कि दो यदम चल ही लें। वे एक प्रकार से 'पर्दा-नर्तकी' हो होती हैं।

छुत्त पाजामा और कमीज तथा दुपट्टा यहाँ की मुसलमान स्त्री का परम्परागत वस्त्र है। शलवार कमीज और चित्तित वर्ग में साड़ी का भी चलन है।

इनके प्रभावों का गुप्तमान स्त्री का एक 'माधुनिक' वस्त्र 'सूरा' है, जो वास्तव में पाजामा और धाघरे का सम्मिश्रण है। यह सुन्दरी के लिए आदर्श वस्त्र माना जाता है। परन्तु उससे रूप की भ्रष्टा बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि सारी दुनियाँ में सब से ज्यादा बठोर पर्दा यहाँ के मुसलमानों में है। स्त्रियाँ धारदीवारी में बन्द रहती हैं, और घर से बाहर मिर से पाँच तक बुरक़े से ढकी रहती हैं। शवस्य अब पाकिस्तान की तरह यहाँ भी सिट्रिन वर्ग की बहुत सी युवतियाँ इस दासता से बिल्कुल मुक्त हो रही हैं, और पुराने ढंग की स्त्रियाँ भी गली-मोहल्ले से जरा दूर निवृत्त कर मवाय ठठा देती हैं।

खान-पान में भी कोई विशेषता नहीं है। हिन्दुओं का परम्परागत भोजन, जैसे दाल भात, रोटी-सब्जी, पूरी-भजोरी, खीर-दूध-दही, घी-गूर, आचार-मुरब्बे, नाना प्रकार के मिष्ठान और जलजीरा यहाँ की सामान्य वस्तुएँ हैं। आहार और वैद्य लोग शाकाहारी हैं। उनके प्रभाव में बहुत से दूसरे लोग भी प्रबुद्ध मांस-भक्षणों का प्रयोग नहीं करते। राजपूतों और सन्तों के यहाँ कोई निषेध नहीं है, यद्यपि वे साधारणतः समाज के सामान्य धर्म का ही पालन करते देखते हैं। परन्तु कायस्थों के यहाँ मांस के साथ मदिरा भी उचित वस्तुओं में गिनी जाती है। और निषेध विद्यात दूध वर्ग में तो खीर सब कुछ स्थोत्र है। यह बात नहने की है कि मांस न खाने के विषय में बहुत कुछ बोल दिलावा होता है। बहुत से लोगों के घरों में मांस नहीं पकता परन्तु वे होटलों में जा कर खा भाते हैं।

भोजन के क्षेत्र में मुसलमानों का विशेष योगदान है। उन्होंने मासाहारियों के लिए विशेषकर आमिष प्रधान भोजन के कुछ उत्तम प्रकार प्रदान किए हैं। कीरमा, कोपता, क्रीमा, रोगन-जोश, रेबाला, अनेक प्रकार के कवाब, बिरयानी (पलावन) तथा फिरनी, जरदा (भीठे चावल) और नान (समीरी रोटी) आदि आज भारत में उदारवादी सम्य समाज के दैनिक भोजन का अंग बन गए हैं। इन वस्तुओं के कारण ही वर्तमान 'भारतीय भोजन' को कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। परन्तु भोजन के इन प्रकारों ने जहाँ हिन्दू मुसलमानों में सम्पर्क बढ़ाया है, वहाँ दो वस्तुएँ उनके बीच समन्वय के मार्ग में भयानक रूप से

बाधक हैं। ये दो वस्तुएँ हैं गोमांस और धूम्ररेमांस। साथ ही 'हलाल' और 'भटका' की समस्या भी चलती है। इन समस्याओं का स्थायी समाधान पर्याप्त प्रायिक और सामाजिक प्रगति में ही निहित है।

अंतिम शब्द

भारतीय जीवन और चिन्तन के ठीक मध्य में होने के कारण हिन्दी-प्रदेश के चेतन वर्ग में कुछ विशेष कल्पना-रूपों, मनस्थितियों और पूर्वाग्रहों का विकास हुआ है। इनमें सबसे पहले जो विशेषता—और यह एक उत्तम गुण है, ध्यान की प्राकृष्ट करती है, वह यहाँ के लोगों की स्वाभाविक अखिल भारतीय विचार-धारा है, अर्थात् यह लोग अन्य सब प्रदेशीय जनता से अधिक केन्द्रोन्मुखी, भारतोन्मुखी हैं। यह एक नितांत महत्वपूर्ण बात है। देश की वर्तमान राजनीतिक एकता और केन्द्रीय सुदृढता तथा विभिन्न भागों के बीच संतुलन की बनाए रखने वाले कारणों में इस मनोवैज्ञानिक तत्व का स्थान विशेष है।

परन्तु इसी स्थिति के कारण यहाँ के विचारशील समुदाय में एक प्रकार के कृत्रिम 'अग्रजवाद' अर्थात् 'बड़े भाईपन' की उत्पत्ति हुई है। इसे भाषा 'सरदार प्रदान की भाषना' भी कह सकते हैं, और यह राजनीति में विशेष रूप से अभिव्यक्त होती है। इसके प्रभाव से यहाँ के थोड़े-बहुत जानकार नेता-गण भी स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगते हैं, तथा राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक विषय में हस्ताक्षेप करने, परामर्श देने और उपदेश भाड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह बात इतनी न अस्तरती, यदि इन भाषणकर्त्ताओं को वास्तविकता का भी थोड़ा-सा ज्ञान होता। परन्तु बठिनाई यह है कि यह अति राष्ट्रवादी लोग जितना ज्यादा भारत के सम्बन्ध में सोचते और विवक्षित होते हैं, उतना ही कम यह भारत को समझते हैं। यहाँ बड़े नेताओं और विद्वानों की बात नहीं—वे निश्चय ही देश की प्रत्येक बात पर दृष्टि रखते हैं, और उसके अनुसार ही अपनी नीति अथवा विचार-प्रणाली निर्धारित करते हैं। परन्तु तथाकथित शिक्षित लोग, सामान्य विचारक और नेतागण, जो भारत के सम्बन्ध में सब कुछ जानने या दावा करते हैं, वास्तव में इस देश की जटिल प्रकृति का पर्याप्त अनुभव नहीं रखते। उन्हें अहिन्दी-भाषी लोगों के सोचने-समझने के तरीकों, भाषा

और भावनाओं तथा प्रतीत की विरासत और वर्तमान आवश्यकताओं की इतनी समझ नहीं है, जितनी कि होनी चाहिए। पलत- जब वे अपनी सहज धारणाओं के विपरीत भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रथवा घटनाओं को समाचार पाते देखते हैं, तो वे दुःख और आश्चर्य के साथ ऐसी 'असामान्य परिस्थितियों' का समुचित मूल्यांकन करने में असमर्थ रहते हैं। तब सम्बंधित जनता के प्रति उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया सहानुभूति से घम और विरोध भाव से ही अधिक निर्धारित होनी है। कभी-कभी तो वे क्रोधावेद में 'विगड़े हूँ' की डंडे के जोर से सीधा करने की बात भी करते लगते हैं, जैसा कि अभी तक तमिल नाडु, 'पंजाबी सूबा' और नागालैंड के विषय में देखने में आ रहा है। प्रवश्य जानकारी और समझ के अभाव की यह स्थिति अपने व्यापक रूप में सारे ही देश के लिए सही है, परन्तु सबसे बड़ा और केन्द्रीय समूह होने के नाते इस विषय में हिन्दी भाषियों का दायित्व अपेक्षा कुछ अधिक है, विशेषकर इस कारण कि वे अपने ऊपर राष्ट्र के पंचदशन और संचालन का दायित्व भार कुछ अधिक समझते भी हैं।

हिन्दी प्रचार का विषय इन प्रवृत्तियों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए 'सब से उपयुक्त क्षेत्र है। अब यह तो निश्चित है कि हिन्दी के देश की केन्द्रीय राज-भाषा और अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा घोषित होने के बाद प्रत्येक नागरिक को, जो निकट भविष्य में शिक्षित कहलाने का इच्छुक है, स्वेच्छा से ही हिन्दी सीखनी पड़ेगी। इस बात पर निरंतर जोर देने और जोर मचाने की बहुत कम आवश्यकता है। कम से कम स्वयं हिन्दी भाषियों को तो इस विषय में बौना ही नहीं चाहिए। परन्तु जिस ढंग और शीघ्रता के साथ कुछ हिन्दी अतिवादी—और ऐसे अतिवादियों की सहाय उपेक्ष नहीं है—इस कार्य को सम्पन्न करने की बात करते हैं, तथा अहिन्दी भाषी जनता के सामने एक मात्र 'राष्ट्र-भाषा हिन्दी' और देश भक्ति के नाम पर उत्तेजनापूर्ण भाषण करते हैं, उससे यदि कहीं-कहीं 'हिन्दी साम्राज्यवाद' की ध्वनि भी सुनाई पड़ जाती है, तो क्या आश्चर्य है। यह ध्वनि निरर्थक है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु एक समस्या की सृष्टि तो हो जाती है।

वास्तविकता यह है कि हिन्दी की अपनी भाषा कहने वाले लोग विशुद्ध भावार्थक क्षेत्र में एक प्रकार की उत्पीड़न-भाषणा से ग्रस्त हैं। इस भावना का मूल इतना स्वयं हिन्दी भाषा के कथित पिछड़ेपन में नहीं, जितना कि ब्रिटिसकालीन राजकीय नीति और शिक्षा-प्रणाली में है। पूरी डेढ़ शती तक, जबकि समस्त उत्तर-भारत में उर्दू का साम्राज्य रहा, हिन्दी एक उपेक्षित और पददलित भाषा के रूप में अविकसित रहने पर बाध्य रही। उस सारे काल-खंड में केवल हिन्दी जानने वालों को एक प्रकार से शिक्षित वर्ग में ही सम्मिलित नहीं किया जाता था। उसी व्यवहार से उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थिति के अवशेष अभी तक चले आ रहे हैं। और यही कारण है कि हिन्दी वालों को समान्यतः किसी भी अन्य भाषा के नाम से बड़ी घबराहट होती है। बहुत कम हिन्दी भाषी मध्य भारतीय भाषाओं पर अधिकार प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होते हैं, और किसी उन्नत प्रादेशिक भाषा में 'हिन्दी-भाषी साहित्य धार' नाम का जीव तो प्रायः विलुप्त ही दुर्लभ है।

हिन्दी वालों को मराठी, बंगला और तमिल जैसी समुन्नत भाषाओं से तो डर लगता ही है, पर सब से ज्यादा डर लगता है उन्हें उर्दू से। प्रधान मंत्री श्री नेहरू के शब्दों में 'उर्दू से वे कुछ इस तरह डरते हैं, जैसे उर्दू कोई हिलख जन्तु हो, जो उन्हें काट साएगा !' उर्दू का नाम सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यदि कोई साहसी 'मुस्लिम सम्प्रदायवादी' उर्दू को केवल दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ही द्वितीय राजभाषा घोषित करने की मांग कर बैठे, तो उनके सामने विगत डेढ़ शताब्दी की सब भयंकर स्मृतियाँ साकार हो आसदी होती हैं, और उनकी घबराहट चरम सीमा का पहुँच जाती है।

मजे की बात यह है कि हिन्दी वाले उर्दू से चिढ़ने और दूर भागने की जितनी भी चेष्टा करते हैं, उतना ही वे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह बड़ी विचित्र मनोवैज्ञानिक स्थिति है, और इसके पीछे सम्भवतः यह तथ्य क्रियाशील है कि व्यावर्णित हिन्दी भाषियों की बोलचाल की भाषा, हिन्दुरत्नानी, वास्तव में सरल उर्दू ही है। यही कारण है कि देवनागरी लिपि में रूपांतरित पुराने उर्दू शायरों का बलाम आज हिन्दी भाष्य पुस्तकों से अधिक विख्यात है,

और कवि सम्मेलनों की प्रेरणा उर्दू मुद्यामों में आज भी अधिक हाजरी होती है। ऐसा लगता है कि बहुत से हिन्दी वाले उर्दू को एक साहित्यिक माध्यम के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, यदि उसे एक स्वतंत्र भाषा न बहकर वर्तमान हिन्दी के ही अंतर्गत एक रूप धरवा सली घोषित कर दिया जाए। दुर्भाग्य से यह धारणा स्वयं एक बड़े झगड़े की जड़ है।

इस प्रकार प्रांचलिक भाषाओं के प्रति साधारणतः, और उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रति विशेषतः, हिन्दी वालों का जो विरोधात्मक दृष्टिकोण है, उसके प्रति क्रियास्वरूप एक और भाषावाद और प्रांतीयता की तथा दूसरी और मुसलमान आदि अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिकता को बल मिल रहा है। अवश्य इन संकीर्ण विचारों का केवल यही एक कारण नहीं है, परन्तु यह एक विशेष उत्तेजक कारण जरूर है। आज देश में भाषा, प्रांत, और सम्प्रदाय को लेकर जो तनातनी अस्तित्व में आई है, उसके पीछे हिन्दीभाषियों के अतिवाद का भी विशेष हाथ है। और इसी प्रकार सब सम्बन्धित समस्याओं का समाधान खोजने का उत्तरदायित्व भी बड़े अंश में उन्हीं के विचारशील समुदाय पर है। जिस समझदारी के साथ वे इस दायित्व को निभाएंगे, उस पर निर्भर होगी देश की शांति, एकता, प्रगति और सम्पूर्ण भविष्य।